

প্রথম প্রকাশ
কেন্দ্রস্মারি, ১৯৫৬

প্রচ্ছদ
তপন কর

প্রকাশক :
এস. চৌধুরী
লোকনিকেতন
২০/এ সেন্ট্রাল রোড
কলিকাতা-৩২

মুদ্রাকর :
অজিতকুমার সাউ
নিউ ব্লগলেন্থা প্রেস
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

নিবেদন

বাংলার লোকসংস্কৃতির প্রতি আমার অহুয়াপ আশৈশব। গানের বেশ বাংলাদেশ। পঞ্চাশ বছর আগেও কবিরঙ্গ, যাত্রা আর মুখা-নাচের দল আসত বেলায়, চৈত্র-পাকনোখসবে। এদের দেখেছি মুগ্ধ নয়নে। অহুয়াপে করেছি আপন, কখনও সজ্ঞানে আবার কখনও বা অজ্ঞানে। শৈশবের মুগ্ধ অহুয়াগ, যৌবনের সপ্রসন্ন এষণায় পরিণত হলো একদিন। সেদিন লৌকিক জগতের আলো-আঁধারে পথের দিশারী ছিলেন স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরম প্রচেষ্টা অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ আন্তোভোভ ভট্টাচার্য ও ডঃ বিজয়বিহারী ভট্টাচার্য। এঁরাই দেখালেন পথ, আর হাতে তুলে দিলেন পাথর। পরম আশ্বাসে তাই যাত্রা করেছিলাম এই দুর্গম লোকপথে, বাংলার গ্রামে-গ্রামান্তরে।

আমার গবেষণায় বিশেষ উৎসাহ ও উদ্বীপনা সঞ্চার করেছিলেন পরম প্রচেষ্টা অধ্যাপক প্রয়াত ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগে তিনি আমাকে ১৯৬৪ সালে ‘রামভট্ট লাহিড়ী গবেষণক’ রূপে নিযুক্ত করেছিলেন। চরম দৈনিক সংকটের মধ্য দিয়েও যে উপদেশ ও নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন তা অত্যন্ত প্রকার সজ্ঞে আজও স্মরণ করি। তাঁর মৃত্যুহীন স্মৃতির প্রতি জানাই পরম প্রজ্ঞাঞ্জলি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [নয়াদিল্লী] ১৯৬৬ সালে আমাকে ‘লোক-সংস্কৃতিতে’ গবেষণার জন্য ‘ফেলোশিপ’ বৃত্তি দিয়ে অপরিমিত সাহায্য করেছিল। কলে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে লোকসংস্কৃতির বহু মূল্যবান তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। ‘বাংলার লোকোৎসব’ আমার সুদীর্ঘ তিন বছরের সংগ্রহ, সংকলন ও বিচার-বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি।

অনেকে বলেন, লোকসংস্কৃতি কসিল। চার্লস ফ্রান্সিস পটার লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন : ‘লোকসংস্কৃতি এমন এক প্রাণময় কসিল যে কখনও মরে না।’ মরতে পারেনা। কারণ মানুষের সৃষ্টি, মানুষের সংস্কৃতি কখনও মরে না। শুধু পরিবর্তিত হয় কাল থেকে কালান্তরে।

অতীত ও বর্তমানের সংযোগ সেটু লোকসংস্কৃতি। বহু সংস্কৃতির যে বিশাল ধারণা আজকে আমাদের সামনে বিকাশ লাভ করেছে, তার মূলে লোকসংস্কৃতির অবদান সমধিক। কোন জাতিকে জানতে হলে তার লোকসংস্কৃতির আন্তর পরিচয় জানা একান্ত প্রয়োজন। কেননা লোকসংস্কৃতি এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষের মানসলোকের অভিজ্ঞান। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ডঃ বিনয়

সরকার বলেছেন : ‘লোকায়ত অংশ বাদ দিলে বঙ্গসংস্কৃতির প্রায় সব কিছুই বাদ পড়ে। হাজার হাজার বছরের বাঙ্গালীদের আসলধর্ম বাঙ্গালীধর্ম, হিন্দু ধর্ম নয়।...লোকায়তের জরাজরকার চলিতেছে বাঙ্গালী সমাজে।’

যে কোন দেশের লোকের প্রকৃত এবং সার্থক মানস ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করতে চলে, সেই দেশের লোকাচার, লোকায়তচর্চন, ধর্ম ও উৎসবের ইতিহাস এবং আত্মবক্ষিক উপকরণ সংগ্রহ, সংকলন, বিচার ও বিশ্লেষণ একান্ত জরুরী। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, : ‘মানব-সমাজের অগ্রযাত্রায় সংস্কৃতিকর্ম অপরিহার্য। সর্বদেশে সর্বকালে সংস্কৃতি কর্মের ভেতর দিয়েই মানুষ জীবনের পথে অগ্রসর হয়।’ সুতরাং মানবজীবনের মৌলিক পরিচয় তার সংস্কৃতির মর্মমূলে নিহিত। প্রকৃত মানব ইতিহাসের উৎস লোকায়ত সংস্কৃতি। বাঙ্গালী মানসের দর্শন তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ, নব নব বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার লগ্ন আজ সমাগত।

উনিশ শতকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রেরণায় বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান, [যেমন ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, গান, উৎসব, গীতিকা ইত্যাদি] সংগৃহীত হয়েছে। আজও সেইধারা অব্যাহত। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রকুমার দে এবং আরো অনেকে এই কঠোর ব্রতের পুরোচিত ছিলেন। বিভিন্ন উৎসাহী কর্মী, গবেষক, চিন্তানায়ক, দেশপ্রেমিক এই মহানব্রতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের সাধনা লব্ধ সত্য ও তথ্য আমাদের আজকের অমূল্যসম্পদ ও সমীক্ষার ধ্রুবতারা।

বাংলার লোকউৎসব আলোচনা প্রসঙ্গে আমি সমগ্র বাংলাদেশকে গ্রহণ করেছি। কারণ রাজনৈতিক কারণে বিভক্ত বাংলা দেশের সংস্কৃতিকে পূর্ব বা পশ্চিম আখ্যা দেওয়া চলে না। একই ভৌগোলিক ও জাতিগত পটভূমিতে বিকশিত একটি অঞ্চল সংস্কৃতির বিকাশধারা সীমার দেয়াল দ্বারা চিহ্নিত করা চলে না। মাহুকের মনন ও সৃষ্টি সীমাহীন। লোকচক্রর অন্তরালে সেই সৃষ্টিশীল মানব-মন নিত্য নূতন উপাচার শাষতকালের দেউলে অর্থা সাজিয়ে দিচ্ছে। ভাব ও ভাষা বীধনহার্য পাহাড়ী নদীর মত। বাংলার পূর্ব-পশ্চিমের জীবন-ভটভূমি তাই ভেবে গেছে আমাদের অজ্ঞাতে। ছুই প্রান্তের মাহুস সৃষ্টি বর্ণের তীরে এক হয়েছে, অভিন্ন হয়েছে। উভয়ের সহযাত্রায় বাংলার সংস্কৃতির অমরাবতী। রাজনৈতিক স্বাভাব্য বীকার করেও বলতে হয় বাংলার সংস্কৃতি এক এবং অবিভাজ্য।

পরম প্রভুর অধ্যাপক প্রমথনাথ বসী ও অধ্যাপক ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের অকুণ্ঠ স্নেহ, প্রেরণা ও নির্দেশ না পেলে এই দুর্গম পথে আমার যাত্রা সম্ভব ও সকল হত না। অসীম প্রকাজলি জ্ঞাপন করছি তাঁদের দ্বারা প্রত্যাক ও পরোক্ষভাবে বাংলার গ্রামান্তর পরিভ্রমণ কালে আমাকে আতিথ্যদান ও সাহায্য করেছেন। বাংলার গ্রামের সেই সরল স্নেহশীল মানুষদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাঁদের কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। কারণ তাঁরাই আমার দুর্গম পথের একমাত্র বন্ধু।

পরম প্রভা জানাই প্রয়াত আচার্য ডক্টর হুমিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের পবিত্র পুণ্য স্মৃতির প্রতি, কারণ তাঁরাই ছিলেন পরম গুরু, আমার পি. এইচ. ডি. গবেষণাপত্রের অন্ত্যতম পরীক্ষক।

প্রায় বিশ বছর আগে সংগৃহীত উপাদানের আলোকে রচিত নিবন্ধটির কিছু সংশোধন, বর্জন ও সংযোজন করতে বাধ্য হয়েছি।

ডঃ সনৎকুমার মিত্র কয়েকটি ব্লক দিয়ে সাহায্য করেছেন। ডঃ মিত্রকে মূল্যের জন্ত এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাই গ্রন্থমুদ্রণে অর্থানুকূলের জন্ত। কৃতজ্ঞতা জানাই যাদের রচনাংশ এই নিবন্ধে ব্যবহার করেছি তাদের সকলকে।

দুলাল চৌধুরী

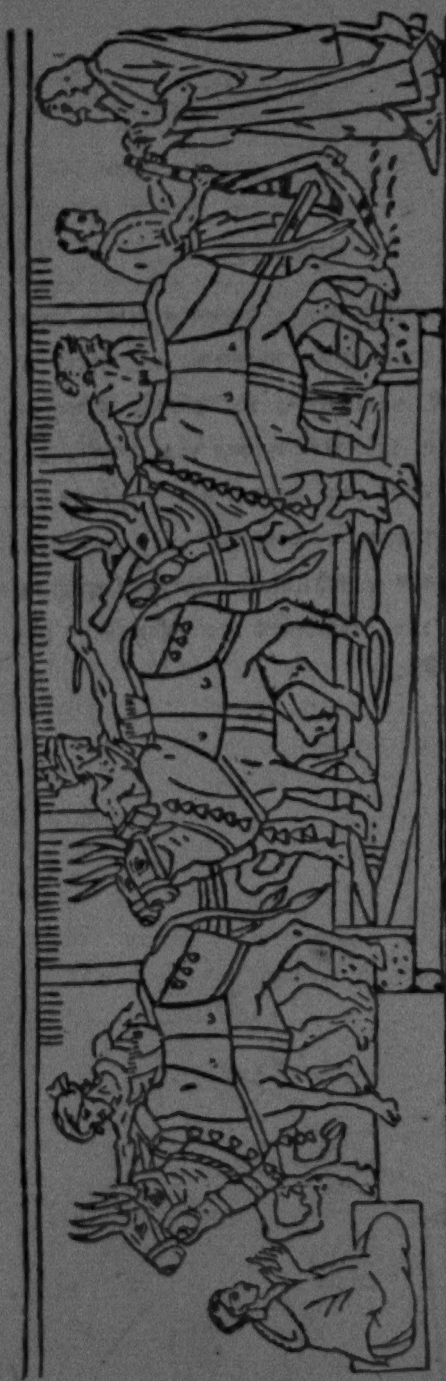
উৎসবের দিন

মাসুকের উৎসব হবে। মাসুকের যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্রবণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাবিশিষ্ট প্রাতিহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি সেইদিন না; যেদিন আমরা আপনাবিশিষ্ট সামসারিক ক্রমবৃত্তির দ্বারা দৃক করি সেইদিন না; যেদিন প্রাকৃতিক নিয়ম পরম্পরের হস্তে আপনাবিশিষ্ট ক্রীড়াপুত্রের মতো ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি সেইদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে—সেইদিন তো আমরা জড়ের মতো উদ্ভিদের মতো, সাধারণ জড়ের মতো—সেইদিন তো আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সমস্ত মানবশক্তি উপলব্ধি করি না—সেইদিন আমাদের আনন্দ কিসের। সেইদিন আমরা গৃহে অবস্থিত, সেইদিন আমরা কমে রিক্ত; সেইদিন আমরা উচ্ছলভাবে আপনাকে জ্বলিত করি না, সেইদিন আমরা উদ্বারভাবে কাহাকেও আল্লাহ করি না, সেইদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের দগ্ধবর্ণি শোনা যায় কিন্তু সংগীত শোনা যায় না।

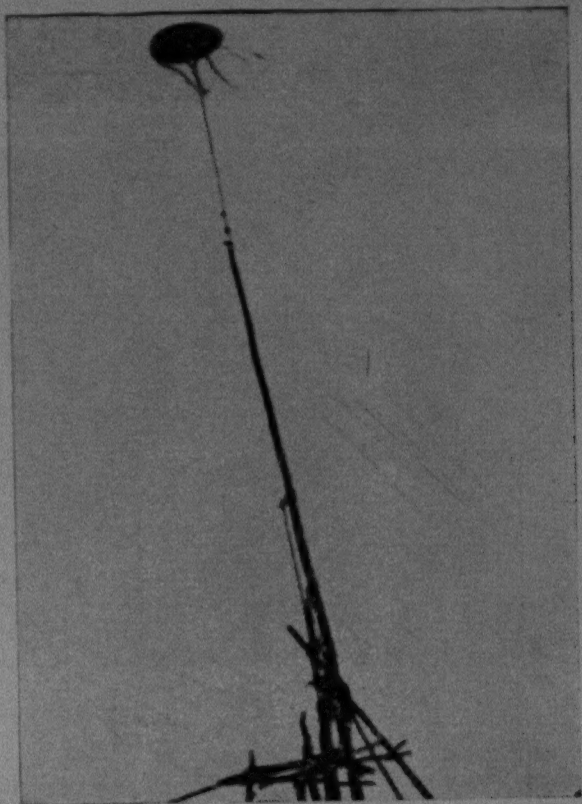
প্রতিদিন মাসুকের ক্ষুদ্র দীন একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মাসুকের বৃহৎ; সেইদিন যে সমস্ত মাসুকের সঙ্গে একত্র হইয়া গৃহে, সেইদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

সূচীপত্র

বাঙ্গালী ও বঙ্গসংস্কৃতির উৎস ১ বঙ্গদেশ ও বাংলার লোক-
সংস্কৃতি ১৭ লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব ৩১ পৃথিবী ৩৭
ঋতু ৫৩ সূর্য ৬১ পশুপ্রাণী ৯১ কৃষি-শিল্প উৎসব ৯৮
ভাট ১২৪ সরলা ১২৮ ঈদ-উল-কব্বর ১২৯ সত্যসীর ১৩১
রথযাত্রা ১৩২ নববর্ষ ১৩৫ কুতূহল জ্ঞানানোর উৎসব ১৩৯
পুণ্যাহ ১৪০ হালধাতা ১৪০ আমানি ১৪০ বৈশাখী ১৪১
লোকউৎসব বিকাশ ও কাঠামো ১৪১ উৎসবের বিশ্বজনীনতা
১৪৩ বিশ্লেষণ ১৪৭ অরণ্যদেবতা ১৫১ বিবিধ উৎসব ১৫২
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী ১৭৪ ।

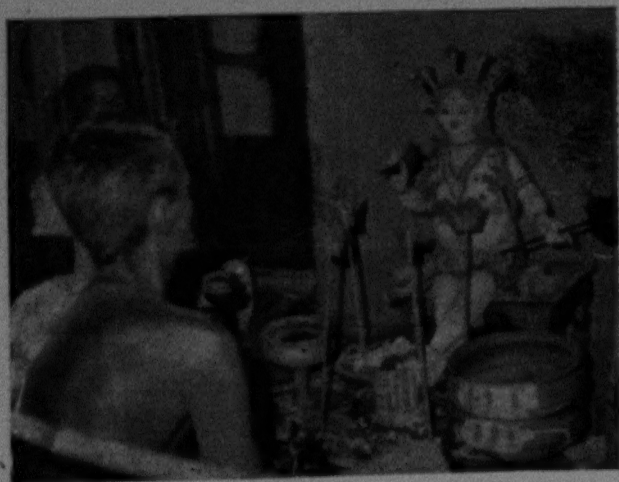

হুজুর্গর উৎসব [মক্কা : আনিকোতন]

ছাতা পর্ব [চাকোলতোড় : পেরুলিয়া]

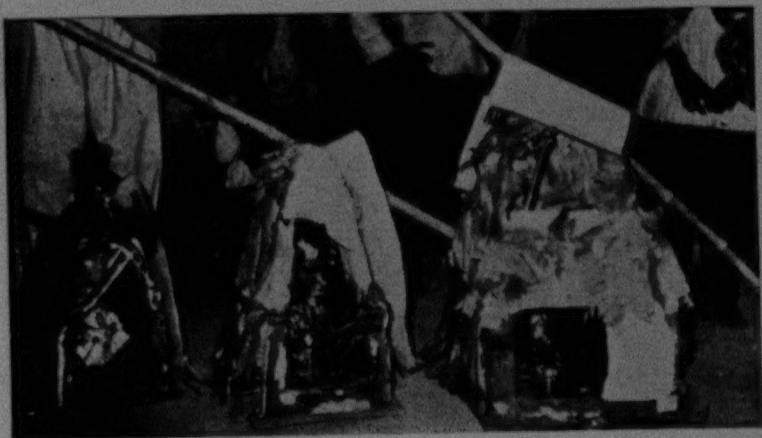

গম্ভীরার শিবপূজা [মালদা]

বিচিত্র বেশী বোলান ভক্ত্যা [কেতুগ্রাম : বর্দ্ধমান]

ঘেটু বান্স খোশ পালায় [কানপুৰ : হাওড়া]

ঘোড়ায় খন'ঠাকুৰ [বেলিয়াতোড় : বাঁকুড়া]

বাংলার লোকউৎসব

বাংলা ও বঙ্গলোকের উৎস

‘বঙ্গ’ নাম বৈদিক সাহিত্যে অল্পপস্থিত। ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণে’ আর্যগোষ্ঠীর বহির্ভূত লোকসমাজকে বলা হয়েছে ‘দহ্ম’। এই ‘দহ্ম’-বাচক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে ‘পাণ্ডু’ নাম। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রবর্ন। ‘ঐতরেয় আরণ্যকে’র ‘বরাংসি বঙ্গবধ্যাশ্চেরাপানঃ’ নামের ‘বঙ্গ-মগধ’ শব্দের উল্লেখ জর্জটলাচক ‘বঙ্গ’ শব্দের স্রোতনা করে।* জৈন ধর্মগ্রন্থ ‘বোধায়নের ধর্মসূত্রে’ বঙ্গভূমির উল্লেখ ঐতিহাসিক তথ্যানির্ভর। আলোচ্য গ্রন্থ ভারতভূমিকে জাতিগত ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : (ক) আর্য-বর্ত-ভিমালয় থেকে বিজ্ঞা পর্যন্ত বিস্তৃত গঙ্গা-যমুনা অববাহিকা। ভূমি। (খ) মালব-পূবদক্ষিণ বিহার, দাক্ষিণাত্য ও সিদ্ধউপত্যকা। (গ) আরব পাহাড়, বঙ্গ (মধ্য ও পূববঙ্গ বোঝাতা), পুণ্ড্র (উত্তরবঙ্গ), সৌদির (দক্ষিণ পাহাড়), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা)। রামায়ণে ও মহাভারতে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, পুণ্ড্র, মল্লার প্রভৃতি জনপদের একাধিক উল্লেখ রয়েছে। ‘আচারকসূত্রে’ বঙ্গকে রাঢ় বা লাঢ় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দেশের জনগণকে ‘চোয়াড়’ বলা হয়েছে। এই দেশে পথে-ঘাটে নিরাপদে চলাকেরা করা সম্ভব ছিল না। আগন্তুককে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হতো। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরকে কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার বিশদ বর্ণনা রয়েছে ঐ গ্রন্থে। তখন বঙ্গভূমি দুই পণ্ডে বিভক্ত ছিল : (ক) বঙ্গভূমি, (খ) বৃকভূমি।

আবুল ফজল ‘আইন-ই-আকবরীতে’ও বঙ্গভূমির সবিশেষ উল্লেখ করেছেন। পালি ধর্মগ্রন্থ ‘মিলিন্দপন্থে’ ‘বঙ্গনটপুত্র’ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে। এমন কি কোটিচেলের ‘অর্থশাস্ত্রে’ ও বাৎসায়নের ‘কামশাস্ত্রে’ গোড় ও বঙ্গের উল্লেখ দেখতে পাওয়া বাবে। আলেকজান্ডারের ঐতিহাসিক টলেমি, প্রিন্স গঙ্গারিডির সবিশেষ

* ‘বঙ্গ’ ও ‘বাংলা’ শব্দদ্বয়ের ঐতিহাসিক বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য Hobson Jobson—A Glossary of Anglo-Indian Colloquial Words and Phrases. (London/1978) / Col. Henry Yule & A. C. Burnell. গ্রন্থ।

উল্লেখ করেছেন তাঁদের বিবরণে। বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতায়' 'উপবন্ধের' কথা কয়েকবার বলা হয়েছে। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'আক্ষর্যচর্চাচর্য'^১ পদাবলীতে বর্ণিত হয়েছে কুব্জকুপাদ চণ্ডালীকে বিবাহ করে 'বঙ্গালী' হয়েছিলেন।^২ শুধু তাই নয় বাংলা ভাষার আদি অভিজ্ঞান আবিষ্কারের পূর্ববর্তী সংস্কৃত রচনায়ও বাংলা বা বঙ্গের ইতিহাস উল্লেখ আমাদের বিম্বিত করেছে। যেমন জীমূতবাহনের 'দায়ভাগে', কঙ্কণের 'রাজতরঙ্গিনীতে', ঘোষীর 'পবনমূর্তে' ও সঙ্ঘ্যাকর মন্ডার 'রামচরিতে'। এই প্রসঙ্গে 'বৃহৎকর্মপুরাণ', 'কালবিলেক' ও 'শেকন্ততৌদয়া' গবেষণার বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহম্মদ বক্তিয়ার প্রণীত 'তবাক-ই-নাগিরি' (১২৪০) গ্রন্থে 'লক্ষণাবতী', 'বঙ্গ' ও 'কামরূপ' প্রভৃতি জনপদের কথা বিশদ উল্লেখ রয়েছে। মার্কোপোলো, ইবন বতুতা 'বঙ্গাল' শব্দের উল্লেখ করেছেন তাঁদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই 'বঙ্গ' শব্দ 'আল' প্রভায়াস্ত হয়ে 'বঙ্গাল' রূপ নিয়েছিল। তদন্ত ত্রয়োদশ শতকের অনেক মুসলমান লেখকের রচনায় 'বঙ্গ' জনপদের 'লক্ষণাবতী' (প্রধাননগর) নাম পাওয়া গেছে। একাদশ শতকের 'ভাজোর প্যাগোডায়' উৎকর্ষ লিপিতে 'বঙ্গালম্' (Vangalam) শব্দটি পরিদৃষ্ট হয়। পারসিক কবি হাফিজের কাব্যেও 'বঙ্গালার' উল্লেখ আমাদের নৃদয় করে। পোতুগীজদের নথিপত্র ও পর্যটকদের বিবরণী 'Cidade de Bengalla' অথবা 'Cidade de Chetia', 'Cidade de Bengala' বঙ্গালা ও চট্টগ্রাম (চাটিগা) শব্দদ্বয়ের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রয়েছে।^৩ বোড়াল—সপ্তদশ শতকে চট্টগ্রাম ছিল বঙ্গালার প্রথম সীমান্ত বন্দর। এই বন্দর দিয়ে হুদুর প্রাচ্যে মুসলিম ও মশলা রপ্তানী করা হতো। 'গাজে' নামেও এরকম একটি বন্দর ছিল নিম্নবঙ্গে।

'শক্তিসম্বলতন্ত্রের' একটি স্লোকে 'বঙ্গ' শব্দটি দেশবাচকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

রত্নাকরঃ সমারতা ব্রহ্মপুত্রোদ্ভবাঃ শিবে

বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।

'কামরূপে' 'বঙ্গ' দেশের অবস্থান প্রসঙ্গে ভাস্কর্য্যর হশোধর বলেছেন :

১ আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাম দিয়েছিলেন 'চর্চাচর্চাবিভিন্দ্য'। তাঁর শহীদুল্লাহ নাম দিয়েছেন 'আক্ষর্যচর্চাচর্য' (বঙ্গালা ভাষার ইতিহাস)। এই বৌদ্ধ মহাজিগাপদাবলী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের আদি বিবরণ।

২ আদি কুব্জকুপাদী চণ্ডালী।

বিশ্ব ঘরিতী চণ্ডালে লেলী। হুগলয়/১১ সখ্যক চণ্ড/কুব্জকুপাদ

৩ Journal of the Royal Asiatic Society [Vol. XI/1949/No. 1]

‘বঙ্গ’ লোহিত্য্য পূর্বে^১। তিব্বতের লিপিতে ‘বঙ্গাল’ এবং ‘অতিথান চিহ্নামণি’ প্রণেতা হেমচন্দ্র (‘বঙ্গাল হরিকেলীয়া’) বঙ্গ ও হরিকেলের উল্লেখ করেছেন। এমন কি ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে গ্যাটালডি তাঁর মানচিত্রে ‘Bengala’ শব্দের অবস্থান নির্দেশ করেছেন। সম্রাট আকবরের সমসাময়িককালে ‘হুবা বাঙ্গালা’ মুহম্মা জীরবর্তী ক্রীকট, কোশিকী বিদ্রোহ ককজল (Karkjol) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।^২ আবুল ককজ ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে (১৫৯০) বলেছেন : পাহাড়ের নীচে ঢালু ভূমিতে ‘আল’ (বাখ) দিভেন বকের প্রাচীন অধিপতিরা। তাই ‘বঙ্গ’ ভূমির নাম হলো বঙ্গাল বা বাঙ্গাল।^৩ এই বাঙ্গাল নাম দেশবাচক না জাতিবাচক—এ নিয়েও বহু মতবাদ প্রচলিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ‘বঙ্গ’ দেশবাচক। এই কৃষণ্ডে যে জনগোষ্ঠী বাস করত তাদের বলা হত ‘অসত্য দাস’। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকেই বঙ্গভূমিতে আর্য্য আগমন করেন। তিমালয় সাম্রাজ্যের কিরাত জনগোষ্ঠীই ছিল আর্য্যদের প্রতিবেশী। সম্ভবতঃ গাছের মূল এবং গুহ্য ব্যবহার কিরাত মেয়েরাই আর্য্যদের শিগিয়েছিল। ‘ঐতরেয় আরণ্যকে’ মগধের সঙ্গে ‘বঙ্গ’ জনগোষ্ঠীর নাম একাধিকার উচ্চারিত হয়েছে। বৃহত্তর ভারতের ‘অন্নামে’ সপ্তম শতকে যে নরগোষ্ঠী অভিযান করেছিল তাদের মধ্যে একদল ছিল আবুড়ি ভাবাতারী লোক। আর অগ্ন ললের নাম ‘বঙ্গালী’। অন্নামে যিনি রাজা হলেন তাঁকে বলা হোত ‘লাক লাম’।^৪ দার্মার ইতিহাস^৫ এ অস্ত্রাগ্র নথিপত্র থেকে জানা গেছে রাজা লাকলোম অউকি (Anki) নামী এক মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। এই ‘লাকলোম’ গোষ্ঠী ‘বংলং’ (Banglong) নামে অভিহিত ছিল। আরো জানা গেছে এই বংলংর নাগ—উপাসক ছিল। প্রসঙ্গতঃ পূর্বভারতের মনিপুর ও নাগাল্যান্ডের নাগীদের কথা স্মর্তব্য। বিজয়চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, আর্য্যবর্তের কাছে অপরিচিত এই ‘বংলং’ মূলতঃ ‘বাঙ্গালা’ শব্দের উৎস।^৬ ‘লং’ একটা আত্মগোচ

১ Kamasutra : Chowkamba Sanskrit Book Depot/New Delhi.

২ Studies in Indian Antiquities (1932)/Hemchandra Roy Chaudhuri.

৩ ‘বঙ্গ’-শব্দজাত ‘বঙ্গাল’ শব্দটি পাঠ্যেই একাধর-বাধন শতাব্দে হইতে। অনেক জন করেন যে ‘বঙ্গাল’ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ, “অংল” প্রত্যয়যোগে গঠিত।...মনে হয় ‘রাবাল’, ‘গোয়াল’, ‘সাঁওতাল’ ইত্যাদির মতো ‘বঙ্গাল’ শব্দও “পাল” অন্তক সমাসনিপ্পন্ন শব্দের তত্ত্ব রূপ। অর্থাৎ ‘বঙ্গপাল’ (বঙ্গদেশের বা জলাভূমির রক্ষক, বাসিন্দা) হইতে ‘বঙ্গাল’ উদ্ভূত। সমগ্র বাঙ্গালা দেশ বৃদ্ধিতে ‘গৌড়বঙ্গাল’ শব্দটি ‘মানসোল্লাস’-এর গজবন বিভাগে উল্লিখিত আছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/১ম খণ্ড/পূর্বার্ধ (১৯৭০)/ডঃ তরুয়ার সেন

৪ The History of the Bengali Language/Bejoy Chandra Mazumdar. (Calcutta University/1920)

৫ History of Burma : Colonel Phayre.

৬ Op cit. pp. 28

প্রত্যয়। অন্যান্য 'ল' প্রত্যয় 'ল' এর সঙ্গে তুলনীয়। 'বং' শব্দও 'বঙ্গ' এর সাদৃশ্য-বাচক। 'বঙ্গ', 'বংলং' বস্তুত আর্যের আদিবাসী। 'বাঙ্গালা' শব্দও 'বঙ্গ' শব্দের মত প্রাচীন।^১ বাংলাভাষায় 'ল' প্রত্যয়ান্ত বেশ কিছু শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন ভোগল, কোকল, খোতল, করিলা, গেলা ইত্যাদি। এই 'ল' প্রত্যয় স্বতাবধি অতীতকালবাচক। 'বংলং' বা 'বাঙ্গালা' যে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার কোন অংশ বা প্রদেশের নাম ছিল এ বিষয়ে বিজয়চন্দ্র মজুমদার সংশয়াতীত ছিলেন। তাঁর মতে 'বঙ্গ' মূলত জাতিবাচক শব্দ। পাল বংশের শাসনকালে বাংলার বিভিন্ন প্রত্যন্তভূমি বরেন্দ্র, উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ় বঙ্গ নামে খ্যাত হয়েছিল।

পতঞ্জলি 'মহাভাষ্যে' (গ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) পূন্যভারতের তিনটি দেশ নাম উল্লিখিত হয়েছে—অঙ্গ, বঙ্গ ও সুঙ্গ। 'বঙ্গ' বলতে তখন হুন্দরন বংশের খুলনা কবিলপুর ঢাকা ময়মনসিংহ ছিপুরা সিলেট ও নোয়াখালি নিয়ে বিস্তীর্ণ টিলা ও জলময় অঞ্চলকে বোঝাত। ডঃ হুমুয়ার সেন বলেছেনঃ বাঙ্গালা নামটি মুসলমান অধিকারকালের গোড়ার দিকেই চলিত হইয়াছিল। পরাসী "বঙ্গালহু" হইতে পোতুগিস Bengala ও ইংরেজী Bengal আসিয়াছে। মুসলমান অধিকারের আগে বাঙ্গালা দেশের কোন নির্দিষ্ট নাম ছিল না। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এদেশে সঘন্যভাবে সাধারণত গোড় অথবা গোড়দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইত। তাহার আগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল।^২ বাংলা সাহিত্যের অন্ততম ঐতিহাসিক বলেন, 'একলা এদেশ গোড়ভূমি বলে পরিচিত হয়েছিল, পরে মুসলমান যুগ থেকে এদেশের একাংশ বঙ্গের (পূর্ববঙ্গ) নামাঙ্কলারে গোটা ভূ-খণ্ডটাই বঙ্গ, বাঙ্গালা, বঙ্গাল প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হল, পাশ্চাত্য বণিকেরাও এই বাংলাদেশকে কুসোলে বীকার করে নিল, রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ সবই আত বঙ্গ-বাংলা নামের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।'^৩

অনেক ঐতিহাসিক তাঁদের গবেষণালব্ধ গ্রন্থাদিতে 'বঙ্গ' নামটি জাতিবাচক বলে দাবী করেছেন। যেমন ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে 'বঙ্গ' একটি গোষ্ঠীবাচক

১ I am inclined to think that this "long" is the Annamese form of the non-Aryan suffix "la" and that not only the name Bong or Vanga as the name of a tribe, but the word "Bangla" is as old as the word Vanga. Op cit pp 28-29.

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস/প্রথম খণ্ড/পৃষ্ঠা ১১১০)

৩ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত/দ্বিতীয় সংস্করণ/১৩৭২/ডঃ অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম মাত্র। ভেনিস পরিব্রাজক মার্কপোলো বাঙালী শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।^১ আবুল কক্কল 'আইন-ই-আকবরীতে বলেন, এদেশের আধিনাম ছিল 'বঙ্গ'। তার সঙ্গে সংস্কৃত 'আলি' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে হল 'বঙ্গালী' বা 'বঙ্গালি'। বঙ্গালি বলতে বাংলার অধিবাসীদের এখনও বোঝায়। বেশ বোঝাতে বলা হোত বঙ্গাল। ঐতরেয় 'আরণ্যকে' 'বরাংসি বঙ্গবগাংকেরপালাঃ' পরে বঙ্গ, বগধ (মগধ) ও চেরপালানের বৈদিক বিশ্বাস বহির্ভূত 'অগ্গত্রত', 'পক্ষী', 'ব্রাত্য' বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলি রাজার উপনামে বলা হয়েছে যে তাঁর পক্ষপুত্র। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং তম্র। সুতরাং 'বঙ্গ' শব্দ এখানেও জাতি বাচক।^২ অষ্টম শতকে রচিত 'আযমজ্জীকর' গ্রন্থে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের অধিবাসীকে 'অত্র ভাষাভাষী' বলা হয়েছে। বঙ্গি বা মধ্যভারতে একদা যে 'আতুর সভাতার' বিস্তার ছিল, তা স্পন্দ্রতি, প্রমাণিত হয়েছে। এখানে বঙ্গ শব্দ দেশবাচক। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'বঙ্গ' জাতি প্রাচীন দেশ।^৩ অবজ্ঞা মধ্যভারতের আদিপর্ব ও রামায়ণে অগ্গত্র জনদের সঙ্গে বঙ্গ জনদের উল্লেখ রয়েছে। মৃদল আমলে 'ভবা বাঙ্গালা' ও মধ্যযুগের 'বাঙ্গাল' সমার্থক হয়। 'যে বঙ্গদেশ আল বা আলিবহল, যে বঙ্গদেশের উপরিভূমির বৈশিষ্ট্যই হইতেছে আল সেই দেশই বাঙ্গালা, বা বাংলাদেশ।'^৪ প্রকৃতপক্ষে গৌড়, বাঙ্গাল, রাঢ়, তম্র, পুণ্ড্র, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি নাম কালক্রমে আত্মসাৎ করে বঙ্গ হয়ে উঠলো 'বাঙ্গালা'।^৫ আর এই বাঙ্গালা মধ্যযুগেই বাংলাদেশ নাম অর্জন করে বাঙ্গালীর পূর্বকণ্ঠের নম্রভূমিরূপে পরিচিত হলো। ইতিহাসের আর এক অনিবার্য গতিতে একদা বিধাপণ্ডিত (১৯৪৭) বাংলা (Bangala) পূর্বপাকিস্তানে ও পশ্চিমবঙ্গে পরিণত হয়েছিল। কালক্রমে ইতিহাসের ভ্রান্ত গতি চূর্ণ করে পূর্বপাকিস্তানের গর্ভ থেকে জন্ম নিলে তারানো সেই 'বাংলাদেশ'। প্রাচীন রাঢ়, তম্রভূমি আজও পশ্চিমবঙ্গ নাম নিয়ে আপন অস্তিত্বকে বহন করে চলেছে।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদগুলি প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কাল হতে সাংস্কৃতিক জীর্ণায়ন ঘটনায় সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা-

১ Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal /Calcutta University/1942/: Benoy Chandra Sen.

২ হরিকেল প্রভৃতি

৩ Ethnic Settlements in Ancient India/1955/Sashi Bhushan Chaudhuri.

৪ বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)/পৃ: ১৩৬

৫ গ্রাণ্ডহ/পৃ: ১০৪

৬ 'বঙ্গ' ও 'বাঙ্গাল' একাদশ শতকে দুই পৃথক জনপদ ছিল।—গ্রাণ্ডহ

কেশ পুণ্ড, গৌড়, রাঢ়, বঙ্গ (অথবা বঙ্গ), ভাঙ্গলিঙ্গি, সমভট, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিস্তৃত ছিল। সম্ভবতঃ সপ্তম শতকের প্রথমদিকে রাজ্য শব্দের রাজত্বকালে এই জনপদগুলি একত্রে একটি দেশে পরিণত হল। 'গৌড়' নাম তখন প্রাধান্য লাভ করে। যেমন বঙ্গপতি বলভে বোঝাত গৌড়েশ্বর, গৌড়ালিঙ্গি, গৌড়েশ্বর ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে 'Bengal' এই শব্দটি পোর্্তুগীজ 'Bengala' থেকেই উদ্ভূত নয়। ত্রুটি শব্দই মুসলমান (মুঘল) যুগের 'বাঙ্গালা' থেকেই গঠিত।^১

এতকাল আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি বঙ্গ, বাঙ্গালা শব্দের প্রাচীনত্ব ও এই শব্দগুলি দেশবাচক না জাতিবাচক। কিছু কিছু ঐতিহাসিকের প্রাসঙ্গিক তথ্য উদ্ধৃতি সহকারে সেট আলোচনাকে যথাসম্ভব বাস্তব নিভর করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' আমাদের দৃষ্টিকে সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' শব্দের প্রতি আকর্ষণ করে। সেখানে 'বঙ্গ' শব্দ জন ও দেশ দুই বর্ণিয়েছে। কালিদাস 'রঘুবংশে' বঙ্গকে গঙ্গা অবসারিকার দেশ রূপে চিহ্নিত করেছেন। বঙ্গ, উপবঙ্গ শব্দগুলি যে দেশবাচক আবুল কজল^২ তা হ্রস্বিষ্টরূপে বলেছেন :

"The original name of Bangalah was Bang. Its former rulers raised mounds ten yards in height and twenty in breadth throughout the province which were called al. From this suffix, the name Bangalah took its rise and currency."

অনেকে আবার বলেছেন বঙ্গ ও বাঙ্গালা অভিন্ন ও সমার্থক।^৩ কিন্তু জীয়ারদন বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেছেন যে 'বঙ্গালয়' শব্দই বাঙ্গালা শব্দের উৎস।^৪ বঙ্গের আলয় অর্থে বঙ্গালয় অর্থাৎ 'বঙ্গ' শব্দ শুধু জাতিবাচক। 'বঙ্গ' জাতি যেখানে বাস করেন তার নাম 'বঙ্গালয়'। ইতিহাসের বিচারে জীয়ারদন সাহেবের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ শুধু ভাষাতাত্ত্বিকের অসুস্থান মাত্র।

'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' শব্দদ্বয় দেশবাচক গ্রহণ করে এবার বাঙ্গালীর জাতিগত উৎস অনুসন্ধান করা যেতে পারে। ভারতে আর্যদের আগমন ঘটেছে প্রায়

১. প্রাকৃত/পৃ: ১৫৪

২. The English name Bengal, and its Portuguese form Bengala, were both derived, not from Vanga, as is generally supposed but from Vangala which the Muslim rulers adopted as the name of the provinces.
History of Ancient Bengal (1971) R. C. Mazumdar.

৩. আইন-ই-আকবরী

৪. Indian Historical Quarterly/XIX/P297/Dr. D. C. Ganguly.

৫. Linguistic Survey of India/Vol. V/Part 1/P. 11.

পাচ হাজার বছর পূর্বে। অষ্টচ গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাদের আগমন ঘটেছে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে। হুতরাং বাংলার অধিবাসীরা মগসারি আধ্বজন উদ্ভূত নয়। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ইতিহাসের নজীর নিরীক্ষণ করে মন্তব্য করেছেন, 'বাংলাদেশে কোল, শবর, পুন্ডিক, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমস্ত অস্বাক্ষর জাতি দেখা যায় ইহারাই আদিম অধিবাসীদের বংশধর।'^১ এই মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ জনতত্ত্বের বিচারে দেখা গেছে বাঙ্গালী আদিমের তুলনায় এক স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। বাঙ্গালী জাতি সংকর জাতি—একথা অনেকেই বলেছেন।

এবার বাঙ্গালী বলতে আমরা কাদের বুঝি তার একটা সূত্র নির্ণয় করা যাক। ডঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রসঙ্গতঃ বলেছেন, "বাঙ্গালী জাতি" বলিলে, যে জনসমষ্টি বাঙ্গালাভাষাকে মাতৃভাষারূপে বা ঘরোয়া ভাষারূপে ব্যবহার করে, সেই জনসমষ্টিকে বুঝি।^২ বাঙ্গালা দেশের আদিম অধিবাসীরাই যেই কি তবে বাঙ্গালী? ন-বিজ্ঞান অবশ্য এই প্রশ্নকে আরো নৈচিহ্নায়মণ্ডিত তথ্য পরিবেশন করে। কারণ বঙ্গ, বঙ্গাল, সমতট, হুন্দ বা পুণ্ডে, শুধু 'বাঙ্গালী' নামক একটি অগুণ্ড জাতি বাস করত। 'মাত্র হাজার দুই বছর কি তার চেয়েও কম সময় নিয়ে' বাঙ্গালীর অস্তিত্ব ইতিহাস; খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে জাতিতত্ত্বের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। মাগধী প্রাকৃতকে অনুলম্বন করে বাঙলাভাষার বুনয়াদ স্থাপন।^৩ প্রকৃতপক্ষে দশম-দ্বাদশ শতকের 'চর্যাপদবিশিষ্টা' বা চর্যাপদ মূলতঃ বাঙ্গালীর প্রথম লিখিত সাহিত্যকর্মের অভিজ্ঞান। একটি জাতির সঙ্গে তার ভাষা অঙ্গুরকভাবে জড়িত। অনেক সময় জাতি, ভাষা ও দেশ একাত্ম হয়ে যায়। দশম শতক থেকে বাংলাভাষা কি ভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা এই ভাষে দেখানো যেতে পারে।^৪

বৈদিক কথিত ভাষা→প্রাচ্য অকালের কথিত ভাষা→কথিত মাগধী প্রাকৃত→মাগধী অপভ্রংশ→প্রাচীন বাংলা→মধ্যযুগের বাংলা→আধুনিক বাংলা ভাষা। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্যযুগে সম্ভবতঃ আদি প্রভাব বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করে এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের বর্ণযুগে প্রত্যক্ষ সীমায় বিস্তারিত হয়। সপ্তম শতকেই আদিবিস্তারের পরিসমাপ্তি। উয়াঙ চ্যাঙের (Hiuen Tsang) ভ্রমণ-

১. বাংলাদেশের ইতিহাস/পৃ: ১০/ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

২. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য/১৩৫২/পৃ: ১

৩. বাঙলা ভাষাতত্ত্বের কুন্ডিকা/১৯৯০/পৃ: ৪৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/ডঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৪. প্রাকৃত

লিপিতে এই সভ্যের প্রতিষ্ঠা। তিনি আরো বলেছেন, ‘কামরূপ পর্যন্ত আভিভাব প্রভাব বিস্তার করেছিল।’ অর্থাৎ ভাষা বা সভ্যতা বিস্তারের পূর্বই বাংলাদেশের নিজস্ব একটা কুট্ট ও সভ্যতা বিস্তার ছিল। সেই সময় এই দেশে যেমন বহু জনপদ ছিল : তেমনই ছিল বহু কথাভাষা, আকলিক কৌমভাষা বা উপভাষা। অষ্টো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতালি, হো, মুন্ডারি (এরা একই ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত), মালটো, কুরুখ (ওরাও)—এই উপভাষা পশ্চিমবাংলার সীমান্তে সহস্র দুই। পূর্বাঞ্চলের সীমানায় ভোটব্রহ্মণাণার লেপ্‌চা, রঙ, দীমাল, লিঙ্গ, হাদ সাংজং-কা বা সিকিমীয়, লোকে বা কুটানীয় (ভিক্তীয় বংশজ) ভাষা প্রচলিত। আর উত্তরে পান দোহো বা কাচারি (কোচ, মেচ, রাতা), গারো, দিমাঙ্গ, মূ, চিক্রা, খাসী, মৈতৈট, বার্মার সীমান্তবর্তী আরাকানী ইত্যাদি।

আমরা জানি, বাংলাভাষা মাগদী প্রাকৃত, অপভ্রংশের বিবর্তনে উদ্ভূত। অসমীয়া, উড়িয়া হিন্দী ভাষার মতনই বাংলাভাষার জন্মী সংস্কৃত। কিন্তু বাংলার আদি অধিবাসীরা অর্থাৎ মন। বাংলার প্রাচীন জনপদের বৈচিত্র্যের মতই বাঙ্গালীর জাতিগত বৈচিত্র্যও কম চমকপ্রদ নয়। বাংলার শব্দসম্ভার বিশ্লেষণ করলেই আমরা দেখতে পাই যুগে যুগে যারাষ্ট বাংলাদেশে এসেছেন, তারা কিছু কিছু শব্দগত প্রভাব রেখে গেছেন। বাংলাভাষায় পোড়োজ, আরবী, ফারসী, ইংরাজী, ডাচ, নরী, হিন্দী শব্দাবলী যেমন আছে, তেমনই আছে অসংখ্য দেশজ শব্দ। এই দেশজ শব্দাবলীর পরিমাণ অজস্র, যাদের উৎস হাজার বছরের বিস্তৃতির অন্তরে ডুবে গেছে। লিপিত পাণ্ডুলিপি, পুঁথি অথবা দলিল-নব্রতাবেজের উপযুক্ত সাফ্য প্রমাণের অভাবে সেট-তারানে আদিম বাঙ্গালীর কোন সার্থক পরিচয় আমরা পুনরুদ্ধার করতে পারি। শুধু অনুমান ও সাম্প্রতিক কু-বিজ্ঞানের বা প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় কিছু কিছু অভ্যাস, ইঙ্গিত পাচ্ছি মাত্র। বাংলাভাষার ইতিহাস যতটা

- ১ Within the Western boundary of Bengal is found Santali (Saotali), a dialect of the Kol (Munda) group (of the Austro-Asiatic branch of the Austric family of speeches); and Ho and Mundari also Kol speeches closely related to Santali, are found to the West of Bengal. Besides two Dravidian dialects, intimately connected with each other, are found to the West of Bengal: Malto, which is spoken in the Raj Mahal Hills, and Kuruk (Kuruk) or Oraon (Orao), which just touches Bengali at its extreme Western fringe. In the north and east, Bengali comes in in touch with a number of speeches which are members of some six different groups of the Tibeto-Burman branch of the Tibeto-Chinese family. To the north, we have Lepcha or Rong, a dialect of the Tibeto-Himalayan group: Dhimal, Limbu and Khambu, which are ‘pronominalised’ speeches belonging to the same group, and are spoken by small numbers in the

রচিত হয়েছে, প্রায় সব কয়টাই লিখিত পুঁথি নির্ভর। অথচ যে নিপুল পরিমাণ অলিখিত মৌখিক ভাষাগত উপাদান বাংলাদেশের পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে ছড়িয়ে রয়েছে তার সংগ্রহ-সংকলন আজও আমরাও করতে পারিনি। ডঃ সুনীতিকুমারের (O. D. B. L.) বাংলাভাষার গবেষণার পর বিশেষ অগ্রসর হয়ে নি। হয়ত কেউ কেউ আঞ্চলিক ভাষা নিয়ে কিঞ্চিৎ কাজ করেছেন। গ্রীষ্মসেন সান্ত্বনের Linguistic Survey of India গৃহের পর আর কোন সুবিদ্যুত ভাষা সমীক্ষা এদেশে হয়নি। কলে যে নব নব বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব উদ্ভাসের বিশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তার ফলভোগে আমরা বিমূখ। চমস্কী (সোভিয়েত) প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদের সঙ্কল্পননী ব্যাকরণ (Transformational Grammar) অথবা সমাজভাষিক ভাষা বিচারের কোন ফলশ্রুতি বাংলা ভাষা গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে না। তাই জনতত্ত্ব বিচারের এক বিশেষ দিক আমাদের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

বাংলাভাষার গোড়ায় যেহেতু আর্যের প্রভাবই বেশি, প্রত্যন্ত সীমার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী প্রতিদিন কিছু না কিছু আমাদের কাছ থেকে গ্রহণ করছে আর লোকচক্রের অজ্ঞাতে কিছু কিছু উপকরণ বাংলাভাষা, সংস্কৃতিকে দিয়ে চলেছে। শিষ্ট সাহিত্যে এর প্রভাব অল্পপঙ্খিত অথচ লোকসাহিত্যে বা সংস্কৃতিতে এর অতলান্ত প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। আমরা এখানে ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করে বাঙালী জাতির এক সার্থক পরিচয় রচনার প্রয়াস পাব।

সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে (আর্য আগমনের পূর্বে) বাংলাদেশে দুটি ভাষাগোষ্ঠীর লোক সম্ভবত বাস করত যেমন, অষ্ট্রিক বা কোল এবং দ্রাবিড়। ডঃ সুনীতিকুমার মনে করেছেন, পাঁচটি জাতির পাঁচটি ভাষা উত্তর ভারতের জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। নৃতত্ত্বের মতে সেই পাঁচটি জাতির নাম

extreme north : Danjong-ka or Sikkimee and Lho-ke or Bhutanese, which are closely related forms of Tibetan. To the north-east and east, Bengali meets dialects of the Bodo group : Bodo (Bara) or Kachari (also known as Koe, Mee and Rabha), Garo, Dimasa as well as Mrung or Tipura; it touches the area of the dialects of the Naga group; and dialects of the Kukichin and Burma groups like Meithei (or Manipuri) and Lusai and Arkanese. Another aboriginal language not related to the Tibeto-Burman dialects mentioned above is spoken on the eastern frontier of Bengal, namely Khasi belonging to the Mon-Khmer group of the Austro-Asiatic languages and thus connected with the Kol speeches of West Bengal/O. D. B. L. Vol. 1/P 2-3/1970.

হলো : ১. নেগ্রিটো (Negrito) ২. অষ্ট্রিক (Austrian) ৩. ড্রাবিড (Dravidian) ৪. অর্য (Aryan) ৫. তিব্বতী (Tibeto-Chinese)

বাংলাদেশের গ্রাম-নাম, পাণ্ড-নাম ও কৃষিকর্ম-পদ্ধতি ও উপকরণ বিচার করলে অষ্ট্রিক ও ড্রাবিড ভাষার বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে। উত্তর ভারতের অর্যভাষায়— কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কি আধুনিক অর্যভাষাগুলিতে ড্রাবিড ও অষ্ট্রিক প্রভাব খুব বেশি। আচার্য হরীতিকুমার কিছু কিছু গ্রাম-নাম, নদী-নামে অর্যভাষার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। যেমন অর্য ভোট ব্রহ্ম ভাষায় 'দিস্তা' হয়েছে 'তিস্তা' ও 'ত্রিস্রোতা'; কোল ভাষায় 'কল-লাক' থেকে 'কপোতাক', 'লাল-লাক' থেকে 'লামোল', বিরক্ত অর্য নাম যথা প্রাচীন বাঙ্গালার 'আউচাগজি', 'দিক্কালা জোলা', 'বদট' বা 'বহড', 'বাল্লিচি', 'মোডালকা' ইত্যাদি, আধুনিক বাঙ্গালার গুলটে, মূড়ুলী, বহড়া, চাঁচড়া, পাবনা, বগুড়া ইত্যাদি। অর্য আগমনের পূর্ব থেকেই অষ্ট্রিক ও ড্রাবিডভাষী লোকেরা বাংলাদেশে বাস করতেন এবং তাঁদের প্রভাব বিভিন্ন বস্তুতে রেখে গেছেন। বাঙ্গালী মেট উত্তরাধিকারের উত্তরসূরী। সুতরাং অর্য প্রভাব বিমুক্ত বাংলাদেশের দেশ-নাম, গ্রাম-নাম, পর্বত ও কোলাচর, দেব-দেবী কল্পনা ইত্যাদির মধ্যেই বাঙ্গালীর সান্নিধ্য পরিলক্ষিত। চাঁস, ধান, পান, হলুদ, সিন্দুর, কলা, সুপারি, এমনকি 'গজ' নামটিও অষ্ট্রিক ভাষাজাত। তুলার কাপড়ের উদ্ভাবকও এই অষ্ট্রিকরা।

বাংলাদেশের জনবিকাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে হবে শুধু ভাষাতত্ত্বের পরিচয় যথেষ্ট নয়। এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে নৃত্য ও ইতিহাসের সংশ্লিষ্ট তথ্য। বাঙ্গালী মিশ্র জাতি বলেই তার কাঠামোতে অনেক রক্তের ছুটি বেবেছে। উপরন্তু উপায়ুক্ত তথ্যাদির অভাবে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানো দুর্ভব ব্যাপার। তবুও আলোচ্য অল্পসংখ্যক কোষে আমরা সম্ভাব্য সকল প্রকার তথ্য ব্যবহার করতে চেষ্টা করব।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছিলেন, 'বাঙালীর জনতত্ত্ব নিরূপণের কিছুটা সহায়ক উপায়, বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ'। অবশ্য একথা সত্য যে, ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্যে নবতত্ত্ব ঠিক নির্ণয় করা চলে না। কারণ হাফুস নানা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অথবা ধর্মগত কারণে ভাষা বদলায়। একজন অল্পজনের ভাষা গ্রহণ করে এবং সেই ভাষাই দুই তিন পুরুষ পরে নিজেকে জাতীয় ভাষায় পরিণতি লাভ করে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন দ্রষ্টান্তের অভাব নাই।^১ তবে নরত্ব বিচারে ভাষা যে কিঞ্চিৎ সহায়ক একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশের প্রাচীনতম অধিবাসী প্রসঙ্গে তেমন কোন কোন নৃ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তথ্য আমরা পুঁথি-পত্রে পাই না। মহাকাব্য ও পুরাণাদির মধ্যে যে সামান্যতম উল্লেখ পাঠ্য, তারই আলোকে একটা ঐতিহাসিক পরিচয় এখানে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করব। মহাভারতে বঙ্গজনদের 'ম্লেচ্ছ' বলেছেন মহাকবি, এবং ভাগবতে কৃষ্ণদের 'পানী' বলা হয়েছে। কৃষ্ণদের হুণ, অঙ্গ, পুলিন্দ, পাকসস, অনির, খনন ও খাসদের সমজাতীয় বলা হয়েছে। বোধায়নের ধর্মশাস্ত্রে পুণ্ড ও বঙ্গজনদের সঙ্গে মহাবাস অত্যন্ত নিকটীয় কর্ম বলে উল্লিখিত। এমনকি এই জনপদে সমাগমে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। মহাভারতের কালে বঙ্গভূমি ছিল ম্লেচ্ছদের আবাস।^২

মহাভারতের সভাপর্বে 'বঙ্গ' ও 'পুণ্ড'দের কত্রিয়ত্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সিলভা লেভি ভাষার নিরিখে সিদ্ধান্ত করেছেন যে বঙ্গভূমির আদিমজনেরা আর্যের ছিলেন এবং তাদের ভাষা ছিল দ্রাবিড় থেকে ও ভিন্ন।^৩ কোল, শবর, পুলিন্দ, চাড়ি, ডোম ও চণ্ডাল এরাই বাংলার আদিম অধিবাসীর বংশধর। সাধারণভাবে এদের নিষাদ শ্রেণীর বলা হয়। নব্যপ্রস্তর যুগের এই বঙ্গ-মানব গোষ্ঠী যে অট্টক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। এই অট্টক গোষ্ঠীর সঙ্গে পরবর্তী বা সমসাময়িককালে দ্রাবিড় ও ভোতট্রাস্ট্রী ভাষা-গোষ্ঠীর লোকেরা পূর্ব ও পশ্চিম প্রত্যন্ত সীমায় সংশ্লিষ্ট হয়। আর এই ত্রিবৈলী সংগমে 'বাঙ্গালীর' আত্মপ্রকাশ। এই সমীকরণ, প্রবাসন সমন্বয় ও ভাষাগত বিরোধের ইতিহাস নিঃসন্দেহে বিচিত্রতর। অথচ বঙ্গ-ইতিহাস এই প্রসঙ্গে নীরব। ঐতিহাসিককালে আর্য প্রভাবে একটি ভাষার দ্রুত প্রভাবে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন আদিম মানবগোষ্ঠীর সমীকরণ ও একীকরণ সম্ভব হলে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক কারণে অথবা ভূ-সীমায় একই পরাক্রান্ত রাজা বা সামন্ত প্রভুর শাসনে দুর্বল,

১. বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদর্শ)/পৃ: ৩১

২. In the Mahabharata peoples of Bengal are called Mlechchhas, the Bhagavata Purana (11. 4. 18) classes the Suhmas as a sinful (papa) tribe along with the Kiratas, Hunas, Adhras, Pulindas, Pukkasas, Abbiras, Yavanas and khasas, while the Dharma Sutra of Bodhayana prescribes expiatory rites after a sojourn amongst the Pundras and the Vangas.

History of Bengal/Vol 1/D. U. (1963) Edited : R. C. Majumdar.

৩. Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India/pp. 124-25

(Translation by P. C. Bagchi)

লবিত, কুহু কুহু গোষ্ঠী একই করমানের প্রতি নম্র স্বীকৃতি জানালো। তারই কল-
শ্রুতি আত্মসের 'বাঙ্গালী', বাংলার লোকায়ত্ত সমাজ ও সংস্কৃতি। যুগে যুগে সাংস্ক-
রিক পরাক্রমশালী কৃষামী বা সামন্তরাজের সঙ্গে দুর্বল নরগোষ্ঠীর হয়নি এমন নয়,
অথচ ভাষা ও প্রশাসনের দুর্দমনীয় প্রভাবে, একই আর্থনীতিক প্রকরণে এবং
ভৌগোলিক অঞ্চলভায়ে সমস্ত শ্রেণী ভেদাভেদ চাপা পড়ে গেল।

জাতিতত্ত্ব বিচারের ক্ষেত্রে এক সময়ে অনেক ঐতিহাসিক বা নৃতাত্ত্বিক রস্ক ও
নেভগার্নের বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিতেন। সাম্প্রতিককালে এই পদ্ধতি ততটা
কার্যকরী নয়। কারণ মানুষের অবিরাম মিলন-মিশ্রণে রক্তের ও নৈতিক রূপগত
বিশুদ্ধতা বজায় থাকতে পারে না। বাঙ্গালী মিশ্র জাতি। সুতরাং বাঙ্গালী
ব্রাহ্মণ বা চণ্ডালের মধ্যে রক্ত ও নৈতিক পরিমাপের পার্থক্য খুব ব্যাপক নয়।
এই তাত্ত্বিক বিচারেও এই একই ফল আমরা পাই।

সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের সহায়তায় বাঙ্গালীর জনতত্ত্ব বিচার করা বর্তমান যুগে
অনেক সাফল্যজনক ফল লাভ সম্ভব। সেইজন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগ বা বর্তমানের
বাঙ্গালীর বাস্তব সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতির রূপ বিশ্লেষণে অধিকতর সাফল্য অর্জনও
সম্ভব। বর্তমান নৃ-বিজ্ঞান গবেষণায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গবেষণার উপর
বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব বিচারে আমরা এই
বিজ্ঞানের গবেষণার ফলশ্রুতি গ্রহণ করতে পারি। তবে আমাদের শায়ে,
সাহিত্যিক বা পুরাণে বাঙ্গালীর জাতিগত পরিচয় কতটুকু বিদ্রুত তাও আলোচনা
করা দরকার। খ্রীষ্টীয় এয়োদশ শতকে রচিত 'বৃহদ্রমপুরাণে' ব্রাহ্মণ, শূত্রাদির যে
বর্ণবিভাগ করেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ক. উচ্চম সৎকর বিভাগ : করণ, অঘট্ট, উগ্র, মাগধি, গাণ্ডিক, বণিক, শাস্ত্রিক
কাসকার, কুস্তকার, তন্তুদার, কর্মকার, গোপ, দাস,
রাজপুত্র, নাপিত, মোদক, বারজীবী, সূত (সূত্রধর)
মালাকার, ভাষুণী, ও তোলিক = বিশটি বর্ণ

খ. মধ্যম সৎকর বিভাগ : তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আতীর, তৈলকারক,
দাস, শৌণ্ডিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক =
বারটি বর্ণ

গ. অধম সৎকর অম্বাজ বা বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত : মলেগ্রহী, কুড়ব, চণ্ডাল, বকড়,
দুইবান্দ, দুইজীবী বা ঘুইজীবী, ডোলবাহী, মল্ল ও
তক্ষ = নয়টি বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত জাত।

প্রবাদে আছে বাঙ্গালীর 'ছত্রিশ জাত'। আলোচ্য গ্রন্থে বত্রিশটি বর্ণ আর নয়টি বর্ণাশ্রম বহির্ভূত জাতের কথা জানা গেল। সেন যুগে বাংলাদেশের জাতিগত বর্ণবিভাগের ক্ষেত্রে আরো কিছু 'কুলীন' যুক্ত হয়ে বর্ণ প্রকরণকে সম্প্রসারিত করেছিল। 'বৃহদ্রথপুরাণে' অবশ্য আরো কয়েকটি রেজ ও কোমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন, দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, গণকগ্রহবিপ্র, ব্যাদক, পুলিশ, পুষ্কল, খনা, যবন, সূত্র, কষোজ, শবর, ধর ইত্যাদি। রিজলী সাহেব বাঙ্গালীর নরতত্ত্ব সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি করেছেন তা' একটি আলোচনা করা যাক। তাঁর মতামত নিম্নে সাজানো হল :

১. বাঙ্গালীরা প্রধানতঃ মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে হ'ল।
(Dravido—Munda Longheads + Mangolian short heads = Bengalee)

২. বাঙ্গালীদের প্রকাণ্ড মুণ্ডের ধারা মঙ্গোলীয় শোণিতের দান, আর ব্রাহ্মণ কায়স্থদের উন্নত স্থগঠিত নাসা ভারতীয় আর্য রক্তের মিশ্রণ-ফল।

রিজলীর মন্তব্যে কিছু ত্রুটি বিদ্যমান। কারণ যে 'দ্রাবিড়' নরগোষ্ঠীর কথা তিনি বলেছেন তা' ভ্রমাত্মক। দ্রাবিড় মূলতঃ একটি ভাষাগোষ্ঠী। অষ্ট্রিক^১ ভোউ-চীনায়ে, আর্য ও তেমনি ভাষাগোষ্ঠী। ভাষা থেকে জাতিগত পরিচয় তুলিফিত করা সহজ নয়। অনেক সময় ভ্রান্ত পদ্ধতি বলে বিবেচিত। আর্যদের পক্ষে ভারতে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোক বাস করত। বর্তমান দক্ষিণ ভারতেই এই ভাষাগোষ্ঠীর লোকের প্রাধান্য। এই দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরাই একদা ভারতের সুপ্রাচীন হরপ্পা ও মাতেন-জো-দড়ো সভ্যতা গড়ে তুলেছিল বলে মনে হয়।

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মলয়ালম্, গোণ্ডী, কুই, কোলার্মা, কুরুখ (ওরাওঁ), মালতো এবং ব্রাহুই। ভারতের জনসংখ্যার দিংশ শতাংশ দ্রাবিড়ভাষী। অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণত ইন্দোচীন, মাজাগাস্কার ও নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত প্রসারিত। বর্তমান ব্রহ্মদেশের মার্তীবান উপসাগরীয় অঞ্চলে মৌনখেমর ভাষা প্রচলিত রয়েছে। একাদশ শতকে মৌন

১. Tribes and Castes of Bengal. Vol. 1

২. ল্যাটিন Austri (জাতিদের দক্ষিণ গ্রন্থ) হতে Austri শব্দটি উদ্ধৃত হইয়াছে। অষ্ট্রিক বর্ণ দক্ষিণ দক্ষিণ জাতির মানুষ। বর্মার মৌন কষোজের ধর্মের বাবাগোষ্ঠীর ধর্মের 'মাল্যগানি', নিউজিল্যান্ডের বাণ্ডির জাতির ভাষা—এ সকলই অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।
জাতির ইতিহাস/দ্বিতীয় পর্বে/১৯৩৩/ক্রিস্টিয়ানসোহন সেন

প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। যমের ভাষা ড্রাম (তাইল্যান্ড) ও ব্রহ্মদেশের প্রান্তিক অঞ্চলে প্রচলিত। এই অষ্টিক ভাষার একটি শাখার নাম অস্ট্রো-এশিয়াটিক (Austro-Asiatic)। অস্ট্র শাখার নাম দক্ষিণ দ্বীপের শাখা (Austronesian)। মূগা (কোল), খাম্বী, নিকোবরী, মোনখেমের (Monkhemer), নিকোবরী। মূগা শাখা আবার দ্বিভাষা: পশ্চিমা ও পূর্বা। পশ্চিমা শাখায় রয়েছে কোরকু, খাভিয়া, জুয়াং, শবর আর পূর্বা শাখায় রয়েছে সাঁওতালী, মূগারী, হো, ভুমিজ, কোড়া। মূগা বা কোল শ্রেণীর ভাষা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও তিমালয় সমিতিত অঞ্চলে প্রচলিত।

ভোটচাঁনার ভাষা-ভাষার মঙ্গোল জাতীয় মানুষ। তিব্বত থেকে ভোটচাঁন জাতির লোক বা ভোটরা ভারতে প্রবেশ করে। এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষাগুলি হলো তিব্বতী, লেপচা, কিরাথি, গুরু, আকা, আবর, দাকলা, বোডো, নাগা, মেইতেই, কাচিন, লুসেই, নাগাকুকি, গারো, ত্রিপুরা, জাম্বী, শান, আচোম, খামতি প্রভৃতি। রিজলে ভারতীয় প্রজাতিসমূহকে সাতভাগে বিভক্ত করেছেন।^১

ভাষা সব সময় জাতিবাচক নয়। জাতি বিচার ন-বিজ্ঞানের বিষয়। তথাপি আমাদের দেশে পুরাণাদি বা সাহিত্যে কিছু কিছু জাতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'বৃহতস্মরণ'ে ব্রাহ্মণ নামে অস্ট্র সমস্ত জাতিই শূত্র বলে কথিত। চম্পাচরবিশিষ্ট বা চম্পাপদে অস্ট্রাজ বাঙ্গালির কিছু উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। যেমন কাপালিক, যোগী, ডোণী, চণ্ডালী, শবরী, ব্যাধ, ত্রাতি, ধুনরী, ভাঁড়ি, মাহুত, মট-মটি, পতিতা প্রভৃতি বাঙ্গালীর বর্ণ-সৌধের নিম্নতমিবাসী! চম্পাগতির ৯২ সংখ্যক পক্ষে সহজিয়া সাধক ভূমুকুপাদ বলেছেন:

বাজ্ঞ মান পাড়ী পউজী থালে বাতিউ।

অদম্ব বজাল দেশ লুড়িউ।

আজি ভূমুকু বজালী তইলী।

গিঅ ঘরনী চণ্ডালী জেলী ॥

এখানে 'বজাল দেশ' ও 'বজালী' (জী অর্থে) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এমনকি চম্পাপদের কোন কোন পক্ষে যে রোগের উল্লেখ আছে তাতেও 'বজাল' রোগের কথা বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত: ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন: 'সম্ভ্রান্তি-ত্বাহাসের দিক

১. দ্বার ইতিহাস/বিভী পর্বে/১৯৯৯/ঐশ্বরীমোহন সেন

২. a. Dravidian b. Mongoloid c. Mongolo-Dravidian d. Arya-Davidian
e. Seytho-Dravidian f. Indo-Aryan g. Turko-Iranian.

হইতে চর্যাপতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রাগ শবরী ও বঙ্গালরাগ। শবরীরাগ তো নিঃসন্দেহে শবরদের মধ্যে প্রচলিত রাগ। এই লোকায়ত রাগটির মার্গসঙ্করণ করে হইয়াছিল বলা কঠিন, তবে ইহার উল্লেখ শুধু চর্যাপতিতেই পাইতেছি, আরো বাক্যে সে উল্লেখ আর কোথাও দেখিতেছি না। বঙ্গাল রাগও যে কি ধরনের স্বাক্ষর আর তাহা বুঝবার কোন উপায় নাই, তবে এই রাগটিও যে এক সময় গুজরী, মালভী বা মালসী, শবরী প্রভৃতি রাগের মত স্থানীয় লোকায়ত রাগ ছিল সন্দেহ নাই। অষ্ট তারতীয় মার্গসঙ্কীর্ণে বঙ্গাল-রাগ এক সময় স্থপরিচিত রাগ ছিল, এবং অষ্টাদশ শতকের রাজস্বামী চিত্রনির্দর্শনে বঙ্গাল রাগের চিত্রও তুলিত হয়।^১

দশম-দ্বাদশ শতকের বাংলাদেশে 'বঙ্গাল' বা বাঙ্গালী জাতি যে শবর, পুলিশদের সঙ্গে সহাবস্থান করত তার চিত্র চর্যাপদে রয়েছে। বাঙ্গালীর কোম দস্তা এতে প্রমাণিত। কুলজী গ্রন্থ বা বৃহদ্ধর্মপুরাণের পূর্বে বাঙ্গালী আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এক সুনির্দিষ্ট জাতি হিসাবে। 'বঙ্গ' যার স্বদেশ ও যে বঙ্গ-ভাষাভাষা, সেই বাঙ্গালী নামে পরিচিত। ইতিহাসের অনিবার্য প্রবাহে শবর পুলিশ-সহ-বঙ্গ একত্ব হয়ে গিয়েছিল বঙ্গভূমিতে। চর্যাপদের একধিক পদে শবরদের উল্লেখ রয়েছে যেমন :

উচা উচা পাবত তহি বসই শবরী বালী।

মোরঙ্গা পীচ্ছ পরতিগ শবরী গিবত গুজরী মালা।।

'পূর্বভারতে শবরদের এক সুপ্রাচীন ও সুবিস্তৃত সংস্কৃতির অবশেষ আমাদের জীবনযাত্রার নানা ক্ষেত্রে সুপরিষ্কৃত। পাভাড়পুর মন্দিরের অসংখ্য মাটির ফলকে, শবর নরনারীদের কৈনন্দিন জীবনের নানা ছবি যে ভাবে উৎকীর্ণ আছে, মনে হয়, জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। বাংলার নানা স্থানে। যেমন উত্তর বঙ্গে, এই শবররা কালক্রমে আমাদের হিন্দুসমাজের নিয়তম স্তরে হাক্ষরীকৃত হইয়া গিয়াছে।^২ শবররা আঙ্গিক ভাষাশোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে অনুমিত হয়। বৌদ্ধদের (তিক্রান্ত) 'পর্ণশবরী' দেখে এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

১ 'প্রথমে আমরা দেখছি 'বঙ্গাল' বিশিষ্ট প্রকার রাগের অন্ততন। দুই প্রকার বঙ্গাল রাগের লক্ষণ দেখা যায় হয়েছে। একটিতে এই এবং অংশবর-নি, বঙ্গ-গাছার এবং তার বহানের ব্যবহার আছে। অপরটি বড়গ্রামের অন্তর্ভুক্ত নয়হীন। এর এই, অংশ, হাস-সা। এর পর আমরা বঙ্গালকে পাণ্ডি বালবাকৌলিক গ্রামরাগের ভাষা হিসাবে।'

সঙ্গীত সঙ্গীত/১৩৩৩/পৃ: ১০১/ভাষ্যোত্তর দ্বিতীয়

২ গ্রন্থক/পৃ: ৭০০

৩ 'বাঙ্গালীর আবির্ভাব/বিভারতী/কর্ম/চতুর্থ সংখ্যা/ড: দীহারজন রায়

বাংলাদেশে অনার্য-ভাষিতার প্রধান লক্ষণ ব্যক্তার গ্রাম আর পঞ্জীর নাম।^১ পশ্চিমবাংলার পশ্চিম সীমানার এখনও তুমিঙ্গ, সাঁওতাল, ওরাও বা মাল-পাড়াড়ীরা বসবাস করছেন। রাঢ়ের ডোম চতুর্দশ সেনা (লাউসেন কাহিনী/দর্মদল) একদা এই অঞ্চলে ডোমদের প্রাধান্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গে হানিড় ভাষাভাষীর, পূর্বে ও উত্তরবঙ্গে মঙ্গোলদের প্রাধান্য ঐতিহাসিক কালেও ছিল। কী পুলিশসকি? কোলভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলার শব্দ অর্থের প্রকরণে ভাবার প্রভাব কতকটা আলোচনা করেছেন। রাঢ় অঞ্চলে দুর্ধর্ষ অনার্য জাতি 'রাঢ়' যে একদা আধিপত্য বিস্তার করেছিল তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই কবি-ককন চর্চাতে।

'Austrie' ভাষী Proto-Anstroloid বা দক্ষিণ জাতির লোকদের আবিগণ প্রথম হইতেই 'নিবাদ' নামে অভিহিত করিত বলিয়া অজ্ঞান হয়, 'শবর' ও পুলিশ এই নাম দুইটিও ইহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইত।^২ সংস্কৃত সাহিত্যে বা নামানুগে নিবাদদের উল্লেখ রয়েছে। এদের বলা হয়েছে 'অনাঙ্গা', কৃষ্ণবর্ণ। সম্ভবত 'প্রোটো-অট্রোলয়েড' জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এরা।^৩

"প্রতিহাররাক ভোজের সাগরতালের শিলালিপিতে 'ধমপালকে' 'বঙ্গপতি' এবং তাহার সেনাগণকে 'বাকালী' (বঙ্গান্। বলা হয়েছে (গৌড়রাজমালা /২: পৃষ্ঠা.)। প্রথম রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলয় পবনের দ্বিপিতে 'বঙ্গলাদেশ' শব্দটি [Vangala-desh, where the rain-wind never stopped—ভাক্তার হলজ (Hulzech) 'কৃত ইংরাজী অজ্ঞান'] পাওয়া যায়। বঙ্গান্ হইতে 'বাকাল', 'বাকাল' সহজেই চলে পারে। তাজোরে একাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ প্রস্তূতিতে 'বঙ্গগন্' পদ দেখা যায়। বঙ্গ + আল্ > বঙ্গাল = বাকাল।^৪ প্রাকৃতউৎসবে 'বংগাল' (বংগলা ভংগল, বংকা, ভকা:) শব্দ 'বঙ্গবার্মা' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

১. বাকাল ভাষাতত্ত্বের তুমিঙ্গ। ১৯০২/পৃ: ৪০

২. Pre-Aryan and and Pre-Dravidian

৩. বিবহারতী পত্রিকা/পঞ্চম বর্ষ। ২য় সংখ্যা। কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩/পৃ: ৯০ 'কোলজাতির সজ্জতি'—তুমিড়িকুবার চট্টোপাধ্যায়

৪. Racial Elements in the Population/1944/E. S. Guha

৫. সংস্কৃত 'বঙ্গ' ইহার মূল শব্দ। মিরহুসিতে পর্বতের পাদদেশে রাজধান্য যে সকল বৃত্তিকার 'মালি' নিয়ামিসেন, 'আল' সেই 'আমিরই অপরূপাভূতি (Ameen-E-Akbery, Vol. II, Part I.—The Soobah of Bengal)/বঙ্গজের বঙ্গ+আল (আমিরইর বাহু 'a'—to possess)—বঙ্গাল (বঙ্গদেশ), 'বাকাল',—শী (ঐ, বঙ্গ শব্দ)।

৬. জমীদার পত্রিকা/২য় বর্ষ/পৃ: ১৯০৯/১৯০৭—ঐতিহাসিক কল্পনাপ্রাধিকার

বঙ্গদেশ ও বাংলার ভৌগোলিকতা

কোন দেশ বা জাতির অন্তরক পরিচয় পাওয়া যায় সেই দেশের ভৌগোলিক ও নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু রাষ্ট্রের কাঠামো দ্রুত পরিবর্তনশীল। রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও শক্তির প্রসারণ ও সঙ্কোচনের কালে ভৌগোলিক কাঠামো প্রায়ই পরিবর্তিত হয়। ভৌগোলিক সীমা নির্ধারিত হয় ভূ-প্রকৃতিগত সীমা ও ভাষার প্রসার দ্বারা। প্রাচীন বাংলার রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত। যেমন পুণ্ড্র-গৌড়-হু-রাঢ়া-তাম্রলিপ্তি-সমতট-বঙ্গ-হরিকেল ইত্যাদি। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বঙ্গভূমির বিচ্ছিন্ন জনপদ এক অথও ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করল। নাম হলো বঙ্গ। এই বঙ্গদেশ বা বঙ্গ মুসলমান আমলে ‘হুবা বাংলা’ নামে পরিচিত ছিল। নৌদায়নের ধর্মগ্রন্থে বঙ্গ গমন করলে শুক্লীভাষে বঙ্গাধির বিধান দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।

তীর্থ যাত্রাংবিনা গচ্ছন পুনঃ সংস্কারমহতি ॥

আবুল কজল তাঁর আইন-ই-মাকবরী গ্রন্থে বাংলা নামের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল্ প্রত্যয় যুক্ত হবে বাংলা বা বাঙালা শব্দ নিশ্চয় হয়েছে। পলি-বহুল বাংলা দেশে আল্ অনিবার্য প্রয়োজনে জমিতে ব্যবহার করা হয়েছে। মধ্যযুগের পর্যটকেরা বাংলার নাম করেছেন—Bengala, কিন্তু প্রাচীন বাংলায় ‘বঙাল’ বলতে যে ভূ-খণ্ড বোঝাত, তা বর্তমান বাংলার সমার্থক নয়। কারণ ঐতিহাসিক কারণে ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামো আজ পরিবর্তিত।

বেদে বঙ্গ শব্দের উল্লেখ না থাকলেও, ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে সর্ব প্রথম এই দেশের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়।^১ “বয়্যংসি বঙ্গাবগবাণ্ডের পালাঃ” পদে বঙ্গ জনদের বগবের (সম্ভবতঃ মগধ) সঙ্গে সমান মনে করা হয়েছে। বঙ্গ ও মগধ প্রাচীন কালে একই ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক সীমার মধ্যে ছিল। মহাত্মারতের আদি পর্বে বঙ্গ জনপদের উল্লেখ করা হয়েছে অঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র এবং হু জনপদের সঙ্গে। রামায়ণেও অঙ্গরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে রাজা শশাঙ্ক গৌড়ের রাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। শশাঙ্কের আমলেই রাঢ় থেকে উৎকল

১. সংস্কৃত ‘আদি’ প্রত্যয়। পূর্ববঙ্গে বঙ্গে “আইল”। এর অর্থ সীমা, বেঘন জমিতে আল্ বা আইল যোগ্য হয়।

২. Marco Polo প্রবন্ধ দ্বারা

পূর্বত এক অবশ্য একা দেখা দেয়। এক গোড় নামের ঐতিহাসিক ভাষণে তখন থেকেই বৃষ্টি পায়।” পাল-রাজার বঙ্গপতি হওয়া সত্ত্বেও গোড়াধিপ, গোড়েন্দ্র, গোড়েশ্বর নামে পরিচিত হইতই ভাল বাসিতেন।^{১২} অষ্টম শতকে পুণ্ডরবন, গোড় ও বঙ্গ প্রাচ্য সমার্থক এবং একই ভূ-খণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত করে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন, “কিন্তু গোড় নাম শইরা বাংলার সমস্ত জনগণগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করিয়াছিলেন সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই, গোড় নামের লগাটে সেই সৌভাগ্য অধিত বোধ হয় ছিল না। সেই সৌভাগ্য লাভ ঘটিল বঙ্গ নামের, যে বঙ্গ ছিল আর্থ সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিক হইতে দূরিত ও অবজ্ঞাত, এবং যে-বঙ্গ নাম ছিল পাল ও সেন রাজাদের কাছে কম গৌরব ও আদরের, কিন্তু সমগ্র বাংলা দেশের বঙ্গ নাম শইরা ঐক্যবদ্ধ হওয়া তিনু আমলে ঘটে নাই, তাহা ঘটিল তথা কথিত পার্শ্ব আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবরের আমলে, যখন সমস্ত বাংলা দেশ দ্রাব্য নামে পরিচিত হইল। ইংরাজ আমলে বাংলা নাম পূর্বতর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।”

“সমগ্র দেশ বোঝাতে ‘বঙ্গালা’ এই নাম মোগলদের অধিকার কালেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। তার আগে সমগ্র বাংলা দেশ বোঝাতে ‘গৌড়-বঙ্গ’ বা ‘গৌড়-বঙ্গালা’ শব্দ ব্যবহৃত হত। বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি ‘বঙ্গপাল’ থেকে শলে মনে হয়। বাংলা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চল সেকালে প্রধানত জলা জায়গা ছিল। এই জলা জায়গার সাধারণ নাম ছিল বঙ্গ। আর বঙ্গের অধিবাসীরা বঙ্গাল নামে খ্যাত ছিল অন্ততলকে একাদশ শতাব্দী থেকে। প্রাচীন কালে আধুনিক বাংলা দেশ প্রধানত চার বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল বরেন্দ্রী, স্মর, বা (বাচ) বঙ্গ ও কামরূপ। গোড় বলতে সাধারণত: রাঢ়, বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম বাংলা আর বঙ্গ শব্দে বঙ্গ কামরূপ অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর পূর্ব বাংলা বোঝাতো। শাসন কার্যের জগ্রে বাংলা দেশ তখন চার ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল পৌণ্ডরবান ভুক্তি, দণ্ড ভুক্তি এবং প্রাগজ্যোতিষভুক্তি। পৌণ্ডরবানভুক্তির মধ্যে ছিল উত্তর ও পূর্ব বাংলা, বর্মানভুক্তির অন্তর্গত ছিল পশ্চিম বাংলা, দণ্ডভুক্তির অন্তর্গত ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা আর উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের সংলগ্ন অংশ, এবং প্রাগজ্যোতিষভুক্তির মধ্যে ছিল কামরূপ বা উত্তর-পূর্ব বাংলা ও আসাম।”^{১৩}

১৩৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করল। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ ও লাক্ষ্য বিধা পরিষ্কার করা হল রাজনৈতিক প্রয়োজনে। কিন্তু ভাবা-

১. বাঙ্গালীর ইতিহাস (কলিকাতা ১৯৭১) পৃঃ ১৫৪/৫৫ নীহাররঞ্জন রায়

২. বাঙ্গালীর ইতিহাস (কলিকাতা ১৯৭১) পৃঃ ১৫৪/৫৫

সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করতে পারল না। যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য নিয়ে বহু যুগ ধরে ভারতভূমির সঞ্চিত হয়েছে, সেই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে হ্রাস করতে পারল না ব্রটিশ সরকার। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ভাষা আচার সংস্কৃতির দিক থেকে আজও অখণ্ড এবং এক। বাংলার সংস্কৃতির বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হলে অখণ্ড বাংলার সাংস্কৃতিক উপকরণ অবশ্যই বিচার্য। কেননা বহু যুগের সাধনায় যে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একই জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার-রূপে আমরা পেয়েছি তাব কোন উপকরণ, উপাদান খণ্ডিত করা অপরাধ বলে মনে হয়। আমাদের আলোচনার অখণ্ড বঙ্গদেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উপকরণই গৃহীত এবং মূল্যায়িত হবে।

বাংলার ভৌগোলিক সীমা উত্তরে তিমালয়েব পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটরেখা পর্যন্ত সুবিস্তৃত, পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমি হয়ে পূর্বে আসামের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল ভূ-খণ্ডকে ইংরাজ আমলে শাসন কাজের সুবিধার দৃষ্ট প্রায় আটটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল। সংস্কৃতির দিক থেকে সিংভূম, মানভূম এবং পুণিয়ার কতকাংশ এবং পূর্বে সিলেট, কামরূপ (প্রাগজ্যোতিষপুর) বাংলার অন্তর্ভুক্ত বলা চলে। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেমন ভূ-প্রাকৃতিক ভারতময় রয়েছে, তেমনই আঞ্চলিক ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও রয়েছে। কারণ বাংলার প্রত্যেকটি অঞ্চল একই সঙ্গে গড়ে উঠেনি এবং লোক বসতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ এক দিনে বিস্তার লাভ করেনি। বাংলার জনগোষ্ঠীর ইতিহাসেই বাঙালীর সংস্কৃতির উৎস নিহিত রয়েছে।

বাংলার নদ-নদীগুলো বাংলার জনপদজীবনের গতি-প্রকৃতি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। গঙ্গা-ভাগীরথী, পদ্মা-মেঘনা, তিস্তা-মহানন্দ। বাংলার লোকায়ত জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর বড় বড় সত্যতাগুলি নদীর তীরকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। মিশরের সত্যতার নীল নদের, চীনের সত্যতার ইয়াংসি, ভারতের গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর দান অপরিণীত। কৃষিই সত্যতার প্রথম স্তরভিত্তিক। কৃষি ও কৃষিজীবনকে আশ্রয় করে প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশ। কিন্তু স্থায়ী সত্যতার উন্মেষের পূর্বে অরণ্যচারী ও বাবাবরমায়ুস বিকল্প প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করছিল। প্রাকৃতিক, অতি প্রাকৃতিক, ভৌতিক, দৈনিক শক্তির প্রতি ভয়, বিশ্বাস, প্রতিরোধ এবং ভক্তিই মানুষের মনে দেবতার কল্পনার প্রেরণা দিয়েছিল। বৈদিক আর্ঘ্যের দেব কল্পনার পেছনেও অল্পমাত্রা মনোভাব কাজ করেছিল। কিন্তু আর্থ মানসিকতা ও কল্পনার সঙ্গে অরণ্যচারী মানুষের বা আর্ঘ্যের মানুষের মানসিকতা ও কল্পনার পার্থক্য ছিল

প্রচুর। আর্থ কন্নায় দেবতার কল্যাণের প্রতীক, আর্যেভর কন্নায় দেবতার প্রলয়ের প্রতীক। দেব-অসুরের বিরোধ এখান থেকেই শুরু।

বাংলার সংস্কৃতিকে 'মিঙ্গ সংস্কৃতি' বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। এই মন্তব্যের কারণ অল্পসন্ধান করা বাক্য। বাংলাদেশে আর্ষীকরণ এক দিনেই সম্ভব হয় নি। বহুদিন ধরে চলেছে আর্থ উপনিবেশ স্থাপনের পালা। আধুনিক ষ্ট্রিপ্‌স সপ্তম শতাব্দীতে রচিত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের লোকদের বলা হয়েছে 'দম্বা' এবং 'ঐতরেয় আরণ্যক' গ্রন্থে বঙ্গ ও বগদ বা মগধ দেশের মানুষকে বলা হয়েছে 'অসুর'। বাংলা দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে কিরাত জনগোষ্ঠীর এবং রাঢ়ভূমিতে নিবাস জনগোষ্ঠী যে প্রাচীন কালে বাস করত এই প্রসঙ্গে ডঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়^১ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বাংলার জনগোষ্ঠী উত্তর ভারতের জনগোষ্ঠী থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। বাঙ্গালার প্রাচীনতম অধিবাসীরা ছিল 'অনাঙ্গ', 'কুকগত', 'মিত্রবাক', 'অকর্মণ', 'অদেবায়', 'অব্রাহ্মণ', 'অবজ্ঞান', 'অম্বস্ত', 'দেবপিয়' এবং 'শিল্পদেব'। বেদে এদের বলা হয়েছে 'দাস' ও 'দম্বা'। নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা এবং গবেষণা প্রমাণ করেছে বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীরা ছিল উত্তর ভারতের চেয়ে ভিন্নতর। আদিম অধিবাসীদের বলা হয়েছে 'প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড' বা আদি অস্ট্রাল। এদের সীমাহীন অবদান রয়েছে বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিতে। কালক্রমে অষ্ট্রিক (মুণ্ডা), ড্রাবিড় ভাষা-গোষ্ঠীর লোক আদি-অস্ট্রালদের সঙ্গে মিশ্রলো। এদের উপর কালক্রমে আর্থ সংমিশ্রণ ও প্রভাব পড়ল। আর্থ ও আর্যেভর জনগোষ্ঠীর সমন্বিত প্রবাহের ফলস্বরূপ আজকের বাঙ্গালী।

"বাঙালী জাতি" বললে আমরা বুঝি বাংলা-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীকে। বাঙালা দেশে, বাঙালা-ভাষা জনসমষ্টির মধ্যে, দেশের জলবায়ু ও তাহার আনুভূতিক ফল-স্বরূপ এই দেশের উপযোগী বিশেষ জীবন যাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া এবং মুখ্যতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই "বাঙালী সংস্কৃতি"।^২ বাংলার সংস্কৃতি মূলত গ্রাম্য জীবনধারাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। গ্রামগুলি

১) Kirata-Jana-Kriti—Dr. S. K. Chatterjee

২) "The earliest inhabitants of the land were a long-headed, broad-nosed and dark-skinned race, whom modern anthropologists call proto-Austroloid or Veddak race. They are the real Adivasis of the land".—History and Culture of Bengal/P. 25/A. K. Sur

৩) জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য/পৃঃ ১/ডঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আবার কৃষিভিত্তিক জীবনধারায় লালিত। অতএব একথা নিসন্দেহে বলা চলে যে বাংলার সংস্কৃতি কৃষি মৌল। আর্থেতর ভাষার মধ্যে অষ্টিক ভাষা বাংলা ভাষাকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে। বাংলার গ্রামনামগুলি আর্থেতর ভাষার পরিচয়বহু। যেমন : 'ড়া' অস্ত্র নাম বাঁকুড়া, হাওড়া, রিষড়া, গোবড়া, বহলাড়া ইত্যাদি। 'গুড়ি' অস্ত্রিক নাম শিলিগুড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি লাঠীগুড়ি, ইত্যাদি। 'জুলি' অস্ত্রিক নাম—ময়নজুলি ইত্যাদি। শোল-অস্ত্রিক নাম—আসানশোল, কাঁকড়াশোল, নেকড়াশোল, হাতিশোল, আমড়াশোল, কুইয়াশোল, লোখাশোল ইত্যাদি। 'তোড়' অস্ত্রিক শব্দ—শালতোড়, মহলাতোড়, বেলতোড়, মৌতোড়, চাকলতোড়, ফুলতোড় প্রভৃতি। এছাড়া আরো অংখা নাম উল্লেখ করা চলে, যাদের সঙ্গে অষ্টিক ভাষার এবং ভাষাগোষ্ঠীর জনসাধারণের কল্পনা ও মানসিকতার প্রত্যক্ষ সংযোগ রয়েছে। অষ্টিকভাষীরা বা আদি অজ্ঞান জনগোষ্ঠীর মানুষেরা একাধিক জীবনের কল্পনা করত। পুনর্জন্মবাদ ও পরলোকবাদে তারা বিশ্বাস করত। মৃত দেহের কবর দেওয়া এবং কবরে প্রস্তরস্তম্ভ বা পাথর স্থাপন (মেন্‌হির বা ডোলোমেন) করা তাদের ধর্মীয় রীতি। 'লিঙ্গ' পূজাও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 'লিঙ্গ' শব্দটাই অষ্টিক ভাষার লান। অষ্টিক ভাষীরা বৃক্ষ, পাথর, পাহাড়, কল-মূল, পশু-পক্ষী ইত্যাদির উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা করত। বাংলার গ্রামনামগুলি বিশ্লেষণ করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন : বাংলা দেশে পাড়ারগায়ে গাছপূজা তো এখনও বহুল প্রচলিত, বিশেষভাবে সেঁওড়া গাছ ও নিম, বটগাছ, আর পাথর ও পাহাড় পূজাও একেবারে অজ্ঞাত নয়। বিশেষ বিশেষ কল-মূল-মূল সম্বন্ধে যে সব বিধি-নিষেধ আমাদের মধ্যে প্রচলিত, যেসব কলমূল আমাদের পূজার্নাম উৎসর্গ করা হয়, আমাদের মধ্যে যে নবান্ন উৎসব প্রচলিত, আমাদের ঘরের ঘেয়েরা যেসব ব্রতভুটান প্রভৃতি করিয়া থাকেন, ইত্যাদি বস্তুত, আমাদের দৈনন্দিন অনেক আচার অভ্যুত্থানই এই আদিম অষ্টিক ভাষা-ভাষী জনদের ধর্ম বিশ্বাস ও আচার অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত।.....বাংলাদেশে বিশেষভাবে পূর্ব বাংলায়, এক বিবাহ ব্যাপারেই 'পানবিলা', গাজহরিজা 'গুটিখেলা', ধান ও কড়ির স্ত্রী আচার প্রভৃতি যে সব অবৈদিক, অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক, অপৌরাণিক, অজ্ঞান ইত্যাদি দেখা যায় তাহাও তো এই কৃষি সভ্যতা ও কৃষি-সংস্কৃতির দৃষ্টিই বহন করে।" [বাঙালীর ইতিহাস। আদি পর্ব]।

আমাদের প্রাচ্যাদি অভ্যুত্থানের সঙ্গে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, খবর, তুবিজ, হো প্রভৃতির পিতৃপুরুষের পূজার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে। সম্ভবত তাদের আত্মজানিক

ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতি প্রবাহে সঞ্চারিত হয়েছে। মার্কস নৃত্তিপূজা জানত না। কেননা বৈদিক সাহিত্যে তার কোন উল্লেখ নেই। নৃত্তিপূজা প্রাকবৈদিক যুগের আর্যের জনসমাজের সংস্কৃতি বলে মনে হয়। সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কলে আর্যদের মধ্যেও নৃত্তি পূজার প্রচলন হয়। দ্রাবিড়ভাষী লোকদের প্রভাবে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে নৃত্তিপূজা, মন্দির, পদ্মবলি ইত্যাদি প্রচলিত হয়। বাংলার লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে আর্য ও আর্যের জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ের চিত্রটা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

বাংলাদেশে বিশেষতঃ মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, ব্রীহত্ত অঞ্চলে, সাঁওতাল, চাকমা, গারো, হাজং, মনিপুরীরা বসবাস করছেন হৃদয় কাল ধরে। তাদের লোকায়ত জীবনচর্চা ও লোকমানস বৃহত্তর বঙ্গসংস্কৃতিকে নানান দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। মৈমনসিংহে গীতিকার গারো এবং হাজংদের জীবনচরণের স্পষ্ট পরিচয় মেলে। কৃষিভিত্তিক জীবনে যে সংস্কৃতির জন্ম হয়, তা সবাই প্রায় একই ধারাকে অনুসরণ করে বিকাশ লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গে মাহাতো, কুমি, সাঁওতাল, ওরাওঁ, ডোম, বাগ্দী, বাউড়ী, কালিন্দী, উত্তরবঙ্গে রাজবাংলী ও চৌচৌদের জীবন চর্চা প্রায় সমজাতীয়। এরা অধিকাংশই অষ্ট্রিক—মঙ্গোলয়েড ভাষাগোষ্ঠীর লোক। বাংলার জন-বিজ্ঞানে এদের গুরুত্ব খুব বেশি। চাউল, তামুল, কল্লী, ময়ূর, হুড়ি (সংখ্যাবাচক) ঢেঁকি, ডোলা প্রভৃতি শব্দ অষ্ট্রিক ভাষাজাত।^১ ভারতীয় জনবিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের অবদান প্রসঙ্গে ডঃ হুম্মতিউল্লাহ চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেন : *The descendants of the Austries are found among the lower classes all over India and the Austries have largely entered into the formation of the Hindu and Moslem people of India to-day.*^২

চিরায়ত সংস্কৃতি এবং লোকায়ত সংস্কৃতির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। কার্য ব্রাহ্মণ অহুশাসিনে, নৃত্তিশাসিত কোলিত্ত সমাজের আচার-আচরণের একটা শাস্ত্রীয় রীতি আছে। লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই রীতির বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রীয় পূজাপার্বণে যেমন সূর্যোৎসব, উপনয়ন, বিবাহ, প্রভৃতিতে অহুশাসনই মুখ্য এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত অপরিহার্য। পক্ষান্তরে লৌকিক আচার অহুতানে, পূজাপার্বণে নিম্নবর্ণের (হাড়ি, বাগ্দী, ডোম, প্রভৃতি) প্রাধান্যই বেশি। কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণ লৌকিক পূজা-পার্বণে অপরিহার্য নয়। তাছাড়া নৃত্তি করবার

১ 'The Austro-Asiatic people perhaps form the substratum of the masses of the Bengali people'. *Traditional Culture in East Pakistan/P. 3*

উৎসে বিরাট পার্বক্য লেগে যায়। হিন্দুদের শাস্ত্রীয় পূজার যেমন শাস্ত্রীয় লেখনুভিত্তিক অধিকাংশই নর-নারীর প্রতিচ্ছবি এবং সঙ্গে অবশ্য বাহন বা সহচর থাকে পদ্ম-পঙ্খী ইত্যাদি। ‘অস্ত্র ব্রত’দের উৎসবে, পার্বণে তেমনি দেখছি পাছপালা নদী, পাহাড়, পোবরুচোলা, শত্রু, সূর্য, আকাশ, পৃথিবী, পাখর, ক্ষত্র প্রভৃতি। এই ধরনের বৃত্তি পবিত্রকরনার শেছনে আদিম প্রতীক মানসিকতা সক্রিয় রয়েছে। প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক শক্তির প্রভাব রয়েছে অসামান্য। এমনকি হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-আচরণে অনেক উপাদান রয়েছে যা মূলত আবেগের সংস্কৃতির কসল। যেমন দুর্গোৎসবে ‘নব পত্রিকা’ পূজা এবং ‘শক্রবলি’ ইত্যাদি। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ বিনয় সরকার বলেন : “বঙ্গ হিন্দুধর্মের পূজাপার্বণের আবহাওয়ার প্রায় বোল আনাই লৌকিক, অনর্থ্য।”^১ এই লোকায়ত ধ্যান ধারণা, আচার ব্যবহার পূজাপার্বণ বঙ্গসংস্কৃতির মূল বুনিয়েছে।

লোকসংস্কৃতি কোন একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। বরং সমগ্র সমাজের সৃষ্টি। বাংলার লোকসাধারণের সৃষ্টি সংস্কৃতির নাম লোকসংস্কৃতি। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, ভূমিজ, হো, গারো, রাজবংশী, হাজং এদের সমগোত্রীয় ডোম, বাগদী, বাউড়ী, বাশকোড়, নয়াশূর, মাল মুসলমান প্রভৃতির সংস্কৃতিই লোকসংস্কৃতি। গোষ্ঠীবদ্ধ সংহত জীবনে সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব। অরণ্যচারী নিঃসঙ্গ মানুষের একক প্রচেষ্টায় কোন উন্নত সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। গোষ্ঠীবদ্ধ পঞ্চায়েতী জীবনে আদিবাসীদের অসম্ভবী আস্থা। সাঁওতালরা তাই বলেন : ‘সিংমারে সিংবোন্ধা ওতেরে পক’—অর্থাৎ আকাশে সূর্য, মাটিতে পকায়েত। সূর্য যেমন তাদের উপাস্ত, তেমনি পকায়েতী জীবন তাদের আন্তরিক কাম্য। লোকায়ত সমাজে যেখানে সংহতি বস্ত দৃঢ় এবং বহিরাগত উপকরণ জাতীয়করণে সক্ষম, তাদের সংস্কৃতি ততই উন্নত হয়। কোন জাতির ইতিহাস রচনায়, সেই জাতির লৌকিক সংস্কৃতির উপাদান আহরণ অপরিহার্য। বাংলাদেশের লৌকিক ইতিহাসই বাঙালীর ইতিহাস। মানস-সংস্কৃতির পরিচয় ব্যতীত কোন জাতির প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। লোকসংস্কৃতিতে মানস-ইতিহাস নিহিত থাকে। কার্ল “Folklore, in fact is the expression of the psychology of every man, whether in the fields of philosophy, religion, science, in social organisation and ceremonial, or in the more strictly intellectual religions of history, poetry and other literature”.

১ Indian Culture/P. 43

২ বিনয় সরকারের বৈজ্ঞানিক পৃঃ ৫০০/বিনয় সরকার

লোকমানসের অলিখিত বস্তু-ইতিহাস হচ্ছে লোকসংস্কৃতি বা কোকলোর। বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও এখন অনেক অলিখিত উপকরণ রয়েছে যা সংগৃহীত এবং সংকলিত হলে বাংলার জনস্বাধারণের এক অকৃতপূর্ব ইতিহাস রচনা সম্ভব। আমাদের দেশের প্রান্তে প্রান্তে এখনও অনেক আচার অহুষ্ঠানের অলিখিত ইতিবৃত্ত ছড়িয়ে আছে। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'ছাত্রদের প্রতি সন্তোষপত্র' (বৈশাদ, ১৩১২) বলেছিলেন : 'সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত-পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অল্প অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথাও অনেক বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে-ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় পরবর্তীকালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের রসগ্রাহী আলোচনা করেছেন। লোকায়ত জীবনকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "জ্ঞানের আদি নিকেতন", সেখানেই সজীব মানুষ এবং সজীব ইতিহাস।"^১

বাংলার সংস্কৃতি মিশ্র। জনগোষ্ঠীর বিভিন্নতার জন্ত সংস্কৃতির বহু মৌল উপাদান স্তবধিত হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে। পূর্বেই আমরা দেখেছি বাংলা দেশে আর্থিকরণ এবং লোকবসতি একইকালে সম্ভব সম্ভব হয় নি। ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তার ঘটেছে। ফলে ধর্মীয় এবং বাস্তব জীবনবেগে গতিও ধীর-মন্দর হয়েছে এবং পরিণামে অঞ্চল বিশেষে কতগুলি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে মৈমনসিং, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ভেলার সীমা শেরিয়ে আসামের গারো পাহাড়ের সীমা পর্যন্ত একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। গাথা বা গীতিকার অধিকাংশই গারো-হাজং-চাকমা এবং মুসলমান অধ্যাবিত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যদিও লোকসাহিত্যের এবং সংস্কৃতির উপকরণগুলো নিরন্তর ধূলিকণার মত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু একথা ঠিক যে যেখানে কৃষিভিত্তিক সমাজ দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠেছে, সেখানে সহসা কোন পরিবর্তন ঘটে না। তবে দেওয়া-নেওয়া চলেছে বহুপ্রাচীনকাল থেকে এবং এই একইভাবে চলছে ও চলবে। বিশেষ আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণ যে সব অঞ্চলে গড়ে উঠেছে, তাদের অগোচরে সাংস্কৃতিক উপাদানের সীমারেখাও টেনে দেওয়া হয়। যেমন লক্ষ্মিবন্ধের গ্রাম্য দেবদেবীর মিছিল চলেছে প্রধানত বনবনানীকে কেন্দ্র করে। কেননা হুন্দরবন ও 'জল

মহলকে আশ্রয় করে এবং সমুদ্র-নদীচাষী, শিকারী ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে বনদেব-দেবী পন্থিকল্পনা ও পূজার প্রচলন হয়েছে বেশী। বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ রাঙ্গ, বনবিবি, পঞ্চানন, গাজী সাহেব, পীর, সাতবিবি, মনসা প্রভৃতির চিত্র স্থলভ নয়। আবার উত্তরবঙ্গে শিব, ধর্মরাজ, বিবহরি সুপ্রতিষ্ঠিত; রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, মনসা এবং শিব বিভিন্ন নামে বিরাজ করছেন।^১ 'ধান' বা ভক্তলে গাছের তলার কুতাসিনি, ভৈরব প্রভৃতি গ্রামদেবতার মিছিলও এই অঞ্চলে সহজলভ্য। পূর্ববঙ্গে মনসা, শীতলা, পঞ্চানকালী যেমন আছেন, তেমনি রয়েছেন 'পীর' (চট্টগ্রামে), কালভৈরব প্রভৃতি। সূর্য, গ্রহ প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের লৌকিক দেব-দেবীর আঞ্চলিক সমাবেশ বিচার-বিরোধ করলে সংস্কৃতির মৌল উপাদানগুলির বস্তু ও বাসন সচললভ্য হবে। লোকউৎসবের উৎস, বিকাশ অল্পসম্মানে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক মণ্ডলগুলির গুরুত্ব সমধিক।

যদিও লোকসংস্কৃতি জাতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গ। কিন্তু লোকউৎসব মর্মে জাতীয় উৎসবে পরিণত হয় নি। কারণ লোকউৎসব মাত্রই অঞ্চল বিশেষে সীমায়িত। ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের প্রাবল্য লোকধর্মে নেই। কাজেই সমগ্র দেশকে একই সঙ্গে লোকধর্ম প্রভাবিত করতে পারে নি। তা'ছাড়া শাস্ত্রসম্মত নয় বলেই লোকাচার সংস্কৃতির উচ্চমার্গে আসন পায় নি। বাংলা দেশে প্রচলিত সব উৎসবই লোক উৎসব নয়। 'লোক' শব্দ উৎসবকে বিশেষিত করেছে। প্রথমে উৎসব শব্দের গুঢ়ার্থ বিচার করা যাক। উৎ + হ্র + অ (অপ্) - ক = উৎসব। এর অর্থ বাচা স্থপ প্রসব করে, আনন্দজনক ব্যাপার, বিবাহাদি।^২ আনন্দপূর্ণ অহুষ্ঠানের নাম উৎসব। বেদে উৎসবের আদি অর্থ ছিল সোমরস নিকাশন করা। আচার উৎসবের উৎস। সেইজন্য আচারমূলক অহুষ্ঠান উৎসব পদবাচ্য।

প্রত্যেক জাতির জীবনে উৎসবের এক ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় লোকজীবনে এবং গ্রাম্যজীবনে উৎসব এক সজীব ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গ্রাম্য সমষ্টিজীবনে উৎসবের মূল্য অসীম।

উৎসবকে সাধারণভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা চলে :

১. জীবনের ঘোষ বলেন, আনুসঙ্গিক উপাদান বর্জন করলে দেখা যায় বনদেবতার পূজা পন্থিকল্পনের রনবর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল, উত্তর-পশ্চিমের জঙ্গল-বন থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণের স্থলরন পর্যন্ত। আদিমকাল থেকে এইসব বনদেবতার পূজা উৎসবের সঙ্গে হাজার বনরাসীদের বাঁচব জীবনব্যতির পতীর ও প্রত্যেক সংযোগ ছিল। এই সব উৎসব-পার্বণ বা ব্যাধ-বারাণ্য আর্থ বৈদিক আচারভুক্ত নয়। পন্থিকল্পনের সংস্কৃতি/পৃ: ৪০
২. বঙ্গীয় শব্দকোষ/ত্রিবিচিত্র বঙ্গোপাখ্যার কর্তৃক সংকলিত/কলিকাতা/১৩৪১ সাল/পৃ: ৪০০
৩. প্রবাসী (বাংলা ভাষা/বিত্তীয় খণ্ড : ১৩১১)/পৃ: ৪৪৫

(এক) শাস্ত্রীয় উৎসব : অর্থাৎ শাস্ত্র-সংহিতা অনুসারে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শাসিত উৎসব ।

(দুই) লৌকিক উৎসব : যে সমস্ত উৎসবে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের কড়া শাসন নেই । লৌকিক নিয়মে লোক পুরোহিত দ্বারা আচরিত হয়, তাকে বলা যায় লৌকিক উৎসব । সমাজ-সংহতি ও সংস্কৃতির সমন্বয় প্রবাহে উৎসবগুলি ঐক্য পূর্ণ । মেলা ও উৎসব বাংলার জনপদ জীবনের এক মিলনতীর্থ ।

গামে গাঁধা বাংলা তথা ভারতবর্ষকে জানতে চলে লোকজীবনের সামগ্রিক পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন । উৎসবের উৎস, স্বরূপ ও বিকাশ আলোচনা করলে গ্রামাঙ্গীণের মৌলিক ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যাবে । ভারতের আত্মা রয়েছে গ্রামের উৎসবের মধ্যে । শুণু সমাজ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপাদান লুকিয়ে নেই, মাহুবে মাহুবে সম্পর্কের মহত্তম দিকগুলিও এতে নিহিত আছে । বালেন্দ্রনাথ 'ভূত উৎসব' প্রবন্ধে বলেছেন : 'আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার ভূতে সকলের ভূত হউক এই কলাগী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ ।' মাহুবে মাহুবে মিলনের এত বড় তীর্থ আর কিছুতেই নেই । সমগ্র গ্রাম (যেখানে উৎসব হয়) আনন্দে ও পরম ভক্তবোধে একটি পরিবারের রূপ ধারণ করে এবং সমগ্র দেশ ও জাতি বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অথও ঐক্যাত্মকভাবে নিজের সাধকতা যেন খুঁজে পায় । ভারতীয় সভ্যতার এটাই সমন্বয়ী প্রতিভা এবং অনন্ত বৈশিষ্ট্য । একেই মনীষীরা বলেছেন : 'Unity in diversity' । বিভিন্নতার মধ্যেও অথও ঐক্য । রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতার এই মহান সত্যের পরম উপলব্ধিতে বলতে পেরেছিলেন : 'যেখানে মাহুদের গভীর রেখা, অকৃত্রিম প্রীতি, সেখানেই তাহার স্বেচ্ছা । যেখানে আমরা মাহুদকে ভালবাসি সেখানেই দেবতাকে উপলব্ধি করি ।' লোকায়ত জীবনে এবং সমাজেও ভয়, বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে গভীর প্রীতি ও সংহতি গ্রামাঙ্গণের 'ধানে', দেউলে মানত দিয়েছে, মৃত প্রাণী জালিয়েছে এবং মাটির পুতুল উৎসর্গ করেছে পরম ভূত ও মঙ্গল প্রত্যাশায় । 'মঙ্গলকাব্যের মর্মকথাই তো দৈবীশক্তির সঙ্গে মাহুদী শক্তির সংঘর্ষ-সমন্বয় বিধান এবং পরিণামে দেবতার মানবায়ণ । মধ্যযুগীয় বাঙ্গালীর ধর্মসাধনার এটাই মূল কথা ।

লোকউৎসব বলতে আমরা বুঝি এমন উৎসব যা কেবলমাত্র লোকায়ত ধ্যান-ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ । শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ছাপ এতে নেই । লোকায়ত আচার-অনুষ্ঠানে আদিম মানসিকতার অনেক বিচ্ছিন্ন খণ্ড উপাদান ও রেনু বিরাজ করে । মানব সভ্যতার বিবর্তন দ্বারা সেই আদিম বিশ্বাস ও কল্পনাকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হয় নি । ইজ্ঞাকাল (Magic) বা মাহুবিজ্ঞা এখনও আমাদের ঘরীয়

আচার-আচরণে চম্বেশ ধারণ করে বিরাজ করছে। যেমন দুর্গোৎসবের ভূতপূজা এবং তার রহস্যময় মন্ত্র : 'ও হ্রীং ঙ্রিৎ ছ্রী ইত্যাদি। মূর্তা ও সাঁওতালের দেবতার তুল্যের মন্ত্র মুরগী, পাঘরা ইত্যাদি বলি দেন। সিংবোদ্ধাকে মুরগী বলি দিতে হয়। 'সিম্' মানে মুরগী। অর্থাৎ যে দেবতা মুরগীতে তুষ্ট তাকে বলে, 'সিংবোদ্ধা' আর যে দেবতা 'মেরম্' বা ছাগে তুষ্ট তাকে বলে 'মেরম্বোদ্ধা'।^১ প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক নৃত্যবিদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'সাকুর পূজার' ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন : 'জন্নাস্তরবাদ, অষ্টৈতবাদ, প্রতিমা পূজা এবং যোগসাধনা একসূত্রে গাঁথা এবং সমুদয় অস্থানই ভূতপ্রেত পূজার ক্রমবিকাশের কালে উৎপন্ন।' অগ্রিক ভাষা গোষ্ঠীর আদি-অস্থান নরগোষ্ঠীই এই ঐক্যজালিক লোকবিশ্বাসের স্রষ্টা। তাদের ঐতিহ্য আমাদের সাম্প্রতিক সংস্কৃতিধারায় আজও প্রবহমান।

বাংলাদেশের উৎসবগুলির সৃষ্টির মূলে মানুষের কর্মবোধ এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ কাজ করেছে সক্রিয়ভাবে। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ ধারণ করা। পাশ্চাত্য 'রিলিজিয়ন' শব্দ যে অর্থ ব্যঞ্জনা করে ভারতীয় ধর্ম বা ধর্ম শব্দ সে অর্থ ব্যঞ্জনা করে না। কারণ উভয়ের উৎস এবং বিকাশের মূলে ভিন্নতর জীবনচেতনাও কাজ করেছে। ভারতীয় জীবনচেতনায় ধর্ম জীবনের সামগ্রিক কর্ম প্রবাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সাংস্কৃতিক বিকাশের অঙ্গ।

ধর্ম চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে পরকাল বা পরলোক সম্বন্ধে একটা ধারণারও সৃষ্টি হলো। আদিম ভূত-প্রেত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে মানুষের সাকার ধর্মচেতনার সৃষ্টি করেছে। মানুষের বিশ্বাস ও আচার-আচরণ ধর্মীয় চেতনার উৎস বলা চলে। তবে আদিম বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকৃতি বিশ্বাসের পার্থক্য রয়েছে। হিন্দুধর্মে জন্নাস্তরবাদ স্বীকৃত; বৃষ্টান ধর্মেও তাই। প্রাচীন যুগের নিরক্ষর আদিবাসীরা তাদের আত্মীয়-পরিজনের মৃতদেহের সঙ্গে পক্ষ, পক্ষী, গাছ ইত্যাদি উৎসর্গ করতেন। তাদের বিশ্বাস মৃতের সঙ্গে মুরগী, পক্ষী, গাছ বা তাদের প্রিয় বস্তু তাদের স্বর্গের পথে নিয়ে যাবে। কবরে কুল গাছ বা স্থিতিস্তম্ভ স্থাপন করার মধ্য দিয়ে সেই আদিম বিশ্বাস

১ Tribal battles between a people belonging to the Buffalo-clan in the lowlands of South Bengal and a people belonging to the lion-clan in the Himalayan region of North Bengal are indicated by a traditional composite figure of the Goddess Durga or Parvati. The annual observance of Durga and Basanti Pujas in Bengal commemorate the quarrels breaking out in pre-historic times between the two and the final defeat of the Buffalo-clan—The Ritual Art of the States of Bengal/P. 9/S. K. Roy

এখনও আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত। হিন্দুদের শ্রাদ্ধাত্মিক কুব্জার্ণ উৎসর্গ এবং চট্টগ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে শ্রাদ্ধাত্মিক “অন্ন উৎসর্গ” (ভাত-বাড়ানো) আচারের মধ্যে দিয়ে বৃত্ত-আত্মার তুষ্টি বিধানের প্রথা প্রচলিত আছে। কখনও দেখা গেছে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ছাগ ইত্যাদি বলি প্রদান করে, সেই পশুর কিছু মাংস কচি কলাপাতায় ইষ্ট দেব-দেবীর উদ্দেশে উর্দ্ধলোকে স্থাপন করছে। চট্টগ্রামের শ্রাদ্ধিক অর্থাৎ আরাকান অঞ্চলে এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। যতক্ষণ না চিল বা পকুন সেই উৎসর্গীকৃত মাংস গ্রহণ করবে, ততক্ষণ পূজারী আহাৰ্য গ্রহণ করবে না। গ্রহণ করলে দেবতা রুষ্ট হবে এটাই তাদের বিশ্বাস। এই আদিম বিশ্বাসগুলির পেছনে মানুষের অতৃপ্ত কামনা-বাসনার ইঙ্গিত রয়েছে। গোত্রদেবতা ও ‘টোট্টেম’ বিশ্বাসের ফল বলে মনে হয়। জীব-জন্তু, গাছপালা ‘টোট্টেম’ দেবতারূপে পূজিত হয়। এই ‘টোট্টেম’ বিশ্বাস অত্যন্ত কঠোর। ‘টোট্টেম’ আহার ও গোত্রাস্ত্রের নিষিদ্ধ এবং একই গোত্রের কাউকে বিয়ে করা চলে না। হিন্দু সমাজে এখনও এই রীতি প্রচলিত আছে।

সাঁওতালদের মধ্যে ‘কুমি’ বা কুম পদবী প্রচলিত আছে। কুমি মানে কঙ্কপ। ‘হাঁসদা’ কুলের লোকও আছে। তারা হাঁসকে গোত্র দেবতা মনে করেন। এইভাবে ‘মুকুম্’, হাতি, সিংহ, ‘বাঘ’, প্রভৃতি উপাধির মধ্যে সেই আদিম টোট্টেম স্মৃতি প্রবাহিত। গণেশ দেবতার মূখমণ্ডল (হাতি) টোট্টেম বিশ্বাস বলে মনে হয়। তা ছাড়া হিন্দু দেব-দেবীর বাহন যেমন পেচা (লক্ষ্মীর), হাঁস (সরস্বতীর), ময়ূর (কাতিকের), বাঁড় (শিবের), সিংহ, বাঘ (দুর্গার) এবং সর্বোপরি মহিষ (অশুরের), সর্প (মনসার), ঘোড়া (দক্ষিণ রায়) প্রভৃতি টোট্টেম স্মৃতি জড়িত দেব-দেবী। দুর্গোৎসবে কালে কালে বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতির বহু বিচ্ছিন্ন উপকরণ সমীকৃত হয়েছে। অনেকে মনে করেন যে মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা হচ্ছেন সিংহ প্রজাতির প্রতিকৃৎ এবং অশুর হচ্ছে মহিষ প্রজাতি। প্রাগৈতিহাসিক কালে এদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে থাকবে। সেই প্রজাতীয় সংঘর্ষের ফলশ্রুতি আজকের মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা।^১ মাতৃকা পূজার প্রচলন শ্রাবিড়ীয় ভাষার সংস্পর্ষজাত। প্রাগৈতিহাসিক কালে বিভিন্ন প্রজাতীয় লোকদের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ এবং শেওরা-নেওরা চলত। কালক্রমে বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বিত

^১ Art and religion, though perhaps not wholly ritual, spring from the incomplete cycle, from unsatisfied desire, from perception and emotion that have somehow not found immediate outlet in practical action.

হয় এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে। বাংলার প্রাথমিক অকলগুলির ইতিহাস অল্পসন্ধান করলে এই সত্যের স্বাক্ষর অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

উৎসবের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যেরও একটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। শিল্প মাঝেই জীবন-অনুকরণ জাত। 'ইমেজ' শব্দটা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'ইমেজ' হলো প্রতিমা, প্রতিরূপ। ভারতীয় মূর্তি শিল্পের বিকাশ ধারায় এই অনুকরণ প্রবণতা কাজ করেছে সক্রিয়ভাবে। আদিম ঐকজালিক বিশ্বাস এবং আচার-আচরণেও অনুকরণবাদ কাজ করেছে। 'রিচুয়াল' শব্দটা মানুষের আচার-আচরণের অর্থ বাঙ্গলা করে। গ্রীকদেশে নাটক সৃষ্টির মূলে এই 'রিচুয়াল' শব্দের অবদান সর্বাধিক। নৃত্য-গীতময় অভিনয় দ্বারা দেবতার অনুষ্ঠান করা হত। অভিনয় ব্যাপারটা অনুকরণস্বভাবজাত। জেন্ এলেন্ হারিসন্ প্রাচীন গ্রীসীয় উৎসব এবং অভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'Atmost everywhere, all over the world, it is found that primitive ritual consists, not in prayer and praise and sacrifice, but in mimetic dancing'.

গ্রীক দার্শনিকেরা শিল্পকে 'মাইমেসিস্' বলেছেন। 'মাইমেসিস্'-এর অর্থ হচ্ছে কোন 'মাইম্' অর্থাৎ অভিনেতা (বাংলায় বলা চলে 'মড') সেজে গুজে কোন চরিত্রের অনুকরণ করেন বা অভিনয় করেন। একে তারা বলেছেন : 'ড্রেমেন' বা 'ড্রামা'। কিন্তু অনুকরণ মাত্রই শিল্প হয় না। আদিম ঐকজালবিশ্বা যদিও অনুকরণজাত। কিন্তু মানুষের অতৃপ্ত বাসনা-কামনা থেকেই শিল্প ও 'রিচুয়ালের' জন্ম। বাংলার ব্রত এবং আদিবাসীদের দেয়াল চিত্র এই সত্যের পরিচয়বহু।^১ বাংলার উৎসবগুলিতে শুধু আচার-আচরণ সর্বস্ব নয়, নৃত্য-গীত ও শিল্প এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। শিকারী মানুষের আনন্দ-উল্লাস বিবোধিত হোত সন্ধ্যার অগ্নি-চক্র-নৃত্যের। তেমনি আজকে গাভন, টুই-তাহু প্রভৃতিতে দেখছি মানুষের আনন্দ-চেতনার নৃত্য-গীতময় প্রকাশ। নৃত্য হলো 'সবিলাস অঙ্গ বিকল্প'। ভারতের নাট্যশাস্ত্রেও অভিনয় কলার অঙ্গ হিসেবে 'নৃত্য' বা 'নৃত্যের কথা স্বীকৃত হয়েছে। আনন্দ মানুষের জীবনে আনে চলার চন্দ। উৎসব মাঝেই আনন্দানুষ্ঠান। সুতরাং নৃত্য-গীত উৎসবের প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠছে। ধর্মের

১) By religion, then, I understand a propitiation or conciliation of powers superior to man which are believed to direct and control the course of nature and human life. Thus defined religion consists of two elements a theoretical and a practical, namely, a belief in power higher than man and an attempt to propitiate or please them. The Golden Bough (Abridged Edition) 1963/P. 65-68/Sir James George Frazer

লোক উৎসব ও নৃত্যকলার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। ভয়, বিশ্বয় ও ভ্রমকে যে ধর্ম-চেতনার জন্ম হয়েছে তা কালক্রমে বহুধারার কাণ্ড হয়ে পড়লো। জেমস্ জর্জ ক্রেলার পৃথিবীর ভাব্য ধর্মীচারণ বিশ্লেষণ করে ধর্মকে 'ম্যাজিক' বা ইলুজাল বিজ্ঞার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।^১ ইলুজালবিজ্ঞার মাধ্যমে অনশ্লিষ্টকে বশীকৃত করা হয়। এই বাত্ব বা বা ইলুজালের মাধ্যমে দেবদেবীর তুষ্টি বিধানের প্রচেষ্টাও কম ছিল না। গ্রীকদেবী 'মিউস' এবং দেবতা 'ডায়োনেসুস'-এর সামনে যে নৃত্য-গীতময় অভিনয় করা হতো তার প্রতিপক্ষেই ড্রামার জন্ম। বাংলা দেশে দেবদাসী নৃত্য এবং গাজনের শব্দনৃত্য ও কালিকা পাতার নাচ প্রভৃতি ঐলুজালিক শক্তির অমোদ প্রভাবের সত্যতা প্রমাণ করছে। লোকনাট্যের এইগুলি উৎস।

লৌকিক ধর্মচেতনার ক্ষেত্রে অবিমিশ্র উপকরণ এসে তীড় করেছে। কোথাও আদিম বিশ্বাসের জয়-জয়কার, আবার কোথাও প্রকবিত চেতনার উন্মেষ। এর কারণ, কোন উপকরণই এককালে সমাজের সর্বস্তরে বিকাশ লাভ করতে পারে নি। বরং এক ক্রমবিকাশের দ্বারা অতুসরণ করে এগিয়ে চলেছে। গাজন-চড়ক-গজদ্বারা প্রভৃতি উৎসবের আচার বিশ্লেষণ করলে আমাদের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের সত্য নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

কোন জাতির মানস ইতিহাস নিশ্চিত থাকে তার সামাজিক আচার-আচরণের মর্মমূলে। লোকমানস বা লোকসংস্কৃতি হচ্ছে দূরাগত ঐতিহ্যের চলমান প্রবাহ। এই সংস্কৃতির মণিকোটায় সঞ্চিত থাকে দেশ, জাতির নিবিড়তম পরিচয়। জি, এল, গোম্ লোকসংস্কৃতির উৎস প্রসঙ্গে বলেন : 'I believe that every single item of folklore, every folktale, every tradition, every custom and superstition has its origin in some definite fact in the history of man's past.'

বহুযুগের সমাজ বিপত্তনের ধারায় বহু বিচিত্র উপকরণ এসে মিশেছে মানুষের সংস্কৃতিতে। বাংলা দেশের আকলিক সংস্কৃতি এবং পরিমণ্ডল এই সত্যই প্রতিপন্ন করে। যেমন বাংলার গ্রাম্য ঘর-বাড়ি, গৃহ-প্রসাধন, শির, উৎসব অষ্টক ও হাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে চলেছে আজও। তবে রাষ্ট্রিক ইতিহাস যেমন কালসীমার কলপ্রতি, লোকমানস তেমন নয়। বরং কালসীমা উত্তরায়ই এর ধর্ম। লোকমানস অতীতেরও নয়, বরং চলমান কালপ্রবাহের দৃষ্ট বলা চলে। লোকসংস্কৃতি প্রাচীন হয়েও চিরনবীন; প্রাচীনের প্রতিধ্বনি

১ Folklore as a Historical Science/London/G. J. Go home

২ বাংলার লোকসংস্কৃতি/আজকের ভাষাচার

তরুণ বর্তমানের যুগের, সজীব চিত্র। লোকসংস্কৃতিকে অনেক বনস্পতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বনস্পতির শিকড় যেমন মাটির গভীরে লুক্কিবে থাকে অথচ শাখা-প্রশাখা বর্তমানের আকাশে পল্লব বিস্তার করে, তেমনি লোকমানবও দেশের অতীতের মাটিতে জন্মে ও চলমানতার মধ্যে নিজের সজীবতা রক্ষা করছে। যার জাতীয়কবলের শক্তি যত প্রবল ততই সে নবীন। বাংলার লোকমানব তাই।

লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব

মানব সভ্যতার নিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের অর্থ বিস্তুতি পড়েছে। ইউরোপীয় সভ্যতার 'রিলিজিয়ন' এক বিশেষ অর্থবহ। আধ্যাত্মিক চৈতন্তের এক প্রেক্ষিত ত্তরে খ্রীষ্ট ধর্ম, বৌদ্ধ-জিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম জন্ম লাভ করেছে। অবশ্য এদের সৃষ্টির মূলে লোকায়ত ধর্ম চেতনার প্রভাব অপ্রত্যক্ষভাবে রয়েছে। শাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ রচনার পন এই ধর্ম সম্প্রদায়গুলি চিরন্তন লাভ করে। শাস্ত্রীয় ধর্ম চাড়া ও লোকায়ত স্তরে এক প্রাক শাস্ত্রীয় ধর্মবিশ্বাস প্রবর্তমান আছে। এই স্তরকে লৌকিক ধর্ম চেতনাব স্তর বলা চলে। চিরায়ত পর্যায়ে শাস্ত্র চৈতন্তট ধর্ম চেতনাব মূলে কাজ করে, কিন্তু লোকায়ত পর্যায়ে সমষ্টিব মঙ্গল চেতনায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। ভাবতীয়া গ্রাম্যসমাজ জীবনে গ্রাম্য দেব-দেবীর পজাপাৰণ সমাজ সংহতিব এস শক্তিশালী মৌল উপাদান।

লোকায়ত ধর্ম এবং বিশ্বাস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে অতিপ্রাকৃত, প্রাকৃতিক শক্তি (বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ, বৃক্ষ ইত্যাদি), ভূমির উর্বরতা, সূর্য, আকাশ, সপ, শব্দ, স্বপ্ন (পরিবর্তন ও অস্বপ্ন বা সংক্রান্তি) এবং 'টোটাম', জীবজন্তু, বৃক্ষলতা প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। এই সৃষ্টি চেতনার মূলে বহুযুগের বহুমানুষের বহু আদিম এবং লোকবিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা এসে মিশেছে। বাংলার লোকায়ত স্তরের সংস্কৃতি এবং সাহিত্য 'তার যুগাগত প্রমাণ বহন করে চলেছে। বৈদিক যুগের জ্ঞান, স্মৃতিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে অতি প্রাকৃতের প্রতি একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস সেখানে কাজ করেছে। অতি প্রাকৃতের বন্দনা ও স্তুতির মধ্যে ধর্মবিশ্বাস নিহিত আছে। সবিতা, সূর্য, পৃথিবী উপাসনার মধ্যে এই ধর্মবিশ্বাসের সভ্য লুক্কিবে আছে। জীবের মধ্যে যেমন আত্মার সন্ধান পেয়ে জন্মান্তরবাদ জন্ম নিলো, তেমনি জড়ের মধ্যে একদিন পৃথিবীর মানুষ আত্মার সন্ধান পেল। জড় বস্তুভেদেও আবিষ্কারের বা বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রাণবাদের জন্ম হলো।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে এটাই সংস্কৃতির প্রথম উন্নয়ন। হুতরাং দেখা যাচ্ছে ধর্ম প্রথম প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস এবং জড় জগতের প্রতি প্রাণ ও আত্মা আরোপের মধ্যেই জন্ম লাভ করেছে। ডঃ আন্তোনিও তট্টাচার্ণও মনে করেন, আত্মার ধারণা হতেই “রিলিজিয়নের” জন্ম হয়েছে। সর্বপ্রাণবাদের প্রসারে বর্তমান জগতে সম্ভবত সর্বজীবের প্রতি প্রেমবাদ এবং বিশ্বমানবতার জন্ম হয়েছে। প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন মনে হতে পারে সর্বপ্রাণবাদের পূর্বে ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদ বা ধর্মতত্ত্ববিদেরা এর কোন যথাযথ উত্তর দিতে পারেন নি। কারণ নিবর্তনবাদের প্রবাহে কতগুলো জাঁক রয়ে গেছে। সভ্যতার ইতিহাসে এই অন্ধকারময় যোগসূত্রগুলি আবিকৃত না হওয়া পর্যন্ত কোন মঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে না। কালক্রমে কৃষি সভ্যতার সুবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ এক ধর্ম-কর্ম বিশ্বাস মাতৃমহের জীবনাচরণকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে এই কৃষিমৌল সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। অতএব এর সাধারণ সুনির্দিষ্ট কালসীমাও টেনে দেওয়া চলে না। তত্ত্ববিদেরা মনে করেন সর্বপ্রাণবাদের পূর্বে প্রাণ্ড-মনবাদ নামে এক পরমাশক্তির কল্পনা করেছিল সেকালের মানুষ। প্রাণ্ড-মনবাদ মূলতঃ সুপ্রাচীন মানবগোষ্ঠীর প্রকৃতি ও মনের রচনাবোধ থেকে সৃষ্ট এক শক্তি। প্রাণ্ড-মনবাদের বিবর্তনে আত্মার কল্পনা জাগে মানব মনে। কিন্তু ফ্রেন্সার প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদগণ বলেন, মায়াজিক বা মাছুবিজ্ঞা হলো ধর্মের পূর্বসূরী। রিসলে, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ মনে করেন প্রাণ্ড-প্রাণবাদে ধর্মের বীজ নিহিত। প্রসঙ্গত ডঃ আন্তোনিও তট্টাচার্ণ মন্তব্য করেন, ‘সর্বপ্রাণবাদ কিংবা জড়াত্মবাদ হইতেই যে সর্বপ্রথম ‘রিলিজিয়নের’ জন্ম হইয়াছে তাহা স্বীকার করা যায় না।’ প্রাণ্ড-মনবাদেই ধর্মের প্রথম ঐতিহাসিক বীজ নিহিত। এক কুহেলিকাময় পরিবেশে মানব মনের ভয়, ভক্তি, ভালোবাসা, বিশ্বাস ও বিরোধ থেকেই যে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

বাংলাদেশের চারপাশে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বহু আদিম প্রজাতি এবং কোম বাঙ্গালী বাস করত। বাংলার কু-প্রকৃতির বৈচিত্র্যের জন্ত জনজীবনেও সাংস্কৃতিক জীবনে এসেছে এত বৈচিত্র্য। কলে ধর্ম, আচার, জীবনাচরণ ও সাংস্কৃতিক উপকরণের মধ্যে বহু বিচ্ছিন্ন ধারার মিলন-মিশ্রণ ঘটে গেছে। তাছাড়া বহিরাগত (সর্বভারতীয়) ধ্যান-ধারণাও প্রচুর মিশেছে বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে। যেমন বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, ন্যায় ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম, তান্ত্রিক ধর্ম প্রভৃতি। উন্নত সমাজ মানসে এদের প্রকৃতিও চর্চা ও রূপ প্রতিফলিত। লৌকিক মর্গে সাধারণ

বিশ্বাস আচার পাল পার্বণ সমান ধারায় বয়ে চলেছে। কোথাও কেন্দ্রাভিগ আবার কোথাও কেন্দ্রাভিগ পদ্ধতিতে চিরায়ত ও লোকায়ত সংস্কৃতির উপকল্পাদির মিলন-মিলন ঘটছে। বাংলার চর্বাগান, শাস্ত্রীতি, কুমুর (পলাবলী), রবীন্দ্রনাথের বাউল গান প্রভৃতি মিলন-মিলন ও লেনদেনের প্রত্যক্ষ কলপ্রতি। সেজন্য হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান বিশ্লেষণ করে নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বহু এই সিদ্ধান্তে এলেন : 'Hinduism grew up as a confederation of tribal cultures under the overlordship of Brahmanism'^১। অবশ্য একথা ঠিক যে এই লেনদেন এক তরকা হয় নি। পারম্পরিক গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে ঘটেছে। বাংলাদেশের ইতিহাস একথা বলে যে বৈদিক আর্য অভিযানের পূর্বে বাংলা দেশ আর্যের জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ছিল। সুতরাং সংস্কৃতির মৌল উপকরণ বিশ্লেষণ করলে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও ধরা পড়বে। আবার এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সামগ্রিক সাধারণীকরণ করলে বাংলার সংস্কৃতির সার্বজনীন চিত্র উন্মোচন করা সম্ভব হবে। নৃতত্ত্ববিদ নির্মলকুমার বহু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : Through the history of a particular cultural trait we can learn many things about the cultural history of a religion.

লোকায়ত পর্যায়ে জনজীবনের ধ্যান-ধারণা এবং ধর্ম বিশ্বাস থেকেই দেবদেবীর সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম্য দেবদেবীগুলিকে আশ্রয় করেই কোন এক শুভলগ্নে বাংলা দেশে পাল-পার্বণ ও উৎসবকলার সৃষ্টি হয়েছিল। এই উৎসব কলার মধ্যেই বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃত ইতিহাস নিহিত। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বাঙালীর ইতিহাসের মৌলিক উপকরণ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেন—'প্রাচীন বাঙালীর মানস সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান পরিচয় তাঁহাদের ধর্মকর্মে। বিচিত্র ধর্ম সংস্কার, বিশ্বাস, পূজা, আচার অহুষ্ঠান, বার মাসে তের পার্বণ, অসংখ্য দেবদেবী ও অস্ত্রান্ত্র প্রতীক লইয়াই প্রাচীন বাঙালীর জীবন, এই সংখ্যাভীত দেবদেবী এবং তৎসম্পর্কিত ধ্যান ধারণা বাঙালীর মানস সংস্কৃতিকে যুগে যুগে পরিপুষ্ট করেছে। বাংলার ধর্মলোকে নৃতি শির ও নৃতি পূজার পূর্বে প্রতীক উপাসনার প্রচলন ছিল। প্রতীক চেতনার মধ্য দিয়ে যেমন বাহুঘের প্রথম ভাব্যর জন্ম হয়েছিল অহুষ্ঠানভাবে প্রতীক বাহুঘের রূপ কল্পনা ও দেবদেবীর নৃতি কল্পনায় সহায়তা করেছে। একদিকে বাহুঘ প্রাচীনকালে যেমন বৃক্ষ, আকাশ, সবিতা, স্বপ্না, শিলাখণ্ড, সর্প ইত্যাদির পূজার্তনা করেছে, অপর পক্ষে তেমনি এসেছে প্রতিরূপ কল্পনা করেছে 'সিম্প্যাথেটিক' এবং 'ইমিটেটিভ' ম্যাজিক বা বাহুঘবিশ্বাস

^১ Dr. Nilmal Kumar Bose—Cultural Anthropology/1961/P. 31

সহায়তায়। চৌটেবরগী পত বা বৃক্ষ মূর্তিকে আঞ্জর করে পূজা পেতে থাকল। লাকার দৈব উপাসনার এক বিচিত্র প্রকাশ ঘটল বাংলার চিরায়ত ও লোকায়ত দেবদেবীর উপাসনার মধ্য দিয়ে। বৃক্ষ মূর্তি, প্রতিমাশিল্পের মধ্য দিয়ে বাঙালী আপন স্বাক্ষকে ধুঁজে পেল। উপাস্ত জগৎ ও মানস জগৎ এক হয়ে গেল।

বাংলার পালপার্বণ, ব্রত, উৎসব, ধান, ছুঁবা, উলুকাণি, আকাশ প্রাণীপ, ব্রতের প্রথা, আচার, কথকতা, পালাগান, নৃত্যগীত প্রভৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলার আপন সংস্কৃতি, বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতি। লোকউৎসবগুলি কোন অকলেই একই সঙ্গে একই দিনে গড়ে ওঠে নি। বরং এক অলক্ষ্য মন্থর গতিতে এদের সমাবেশ ঘটেছে। লোকায়ত সমাজ সমষ্টিগতভাবে যে সমস্ত উৎসব পালন করে সেগুলিকেই লোকউৎসব বলা চলে। যেমন নবান্ন, চড়ক, গাছন, গম্ভীরা, দোল ইত্যাদি। আধুনিক উৎসবের সঙ্গে লোকউৎসবের পার্থক্য হুপ্রচুর। আধুনিক উৎসবে ব্যক্তিত্বের প্রত্যাক ছাপ থাকে। জন্ম তারিখ, মৃত্যুবার্ষিকী বা জন্মবীহচক আনন্দজনক অহুষ্ঠানগুলি বৃহত্তর সমষ্টির কাছে ভেমন মূল্যবহ নয়। বরং সীমিত পরিসরে সংখ্যালঘুরা এই অহুষ্ঠান পালন করে থাকে। কাজেই লোকউৎসব বৃহত্তর সমাজীবনের প্রাণস্বরূপ।

উৎসব যে কোন আড়ির প্রাণস্বরূপ। লোকসংস্কৃতির মত লোকউৎসব মাজ্জি ঐতিহ্য এবং দৃতিবাহিত। কাল থেকে কালান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে এদের প্রবাহ। যে আড়ির অতীত নেই, সে আড়ির ভবিষ্যৎও নেই। বাংলার লোক-উৎসব বাংলার হুপ্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহ এক কালজয়ী শক্তি। এই শক্তির ভারতবাসী। বাংলার অমরত্বের সজীব প্রমাণ। লোকউৎসবগুলি গ্রাম বাংলার সমাজ-সংহতিবিধায়িনী শক্তি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি ভারত সংস্কৃতির মূলকথা। বাংলা তথা ভারতের লোকউৎসবকলা সে কথাই প্রমাণ করে। সমগ্র সমাজের কল্যাণেই ব্যক্তির কল্যাণ। এই কল্যাণী ইচ্ছাই সমস্ত সমষ্টিমূলক উৎসবের প্রাণ। শুভ বোধ ও জীবন বাসনার চরিতার্থতার মধ্য দিয়ে উৎসব প্রাচুর্য, বারোয়ারিতলায়, বৃক্ষতলে দীপ জলে। ‘আকাশ প্রাণীপ’ দেওয়ার মধ্যে বাহুবিন্যাস (ম্যাজিক) গূঢ়ত্ব নিহিত আছে। কিন্তু এই প্রাণীপ দিবার আলো স্বর্ণমণ্ডে যে পূর্বপুরুষেরা যাত্রা করেছেন, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করে এবং দেবলোকের সঙ্গে নবলোকের প্রত্যাক সংযোগ রক্ষা করে। বাংলার পলিমাটিতে তাই ‘দেবতারে প্রিয়’ এবং ‘প্রিয়কে দেবতা’ করাই ধর্মচেতনার অনন্ত লক্ষণ। এখানে কখনও কখনও দেবতার স্বর্ণ হতে বিদায় নিয়েছেন, আবার কখনও কখনও বাহুব দেবতা হয়েছেন। মানবায়ন ও দেবায়নের লীলা চলেছিল মঙ্গল ও শান্ত, বৈকল্য কাব্য

হুসে। লৌকিক পূজা-পার্বণের মৌলিক উপাদান বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে পরবর্তী অব্যাহতগুলিতে আমরা বাংলার সংস্কৃতি ও জীবন চর্চার শাখত সত্যগুলি উন্মোচন করার প্রয়াস পাব।

বাঙালীর ধর্মচেতনার আদিম স্তরে কতকগুলি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্যীয়। এই বিশিষ্ট ধারাগুলির মধ্য দিয়ে বাংলার লৌকিক ধর্মের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তার ঘটে। এই ধারাগুলিকে এইভাবে সাজানো যায়।

- (ক) প্রকৃতি পূজা
- (খ) গ্রাম্য দেব-দেবী পূজা
- (গ) বৃক্ষ-লতা পূজা
- (ঘ) পশু-পক্ষী পূজা
- (ঙ) শস্য ও প্রজনন শক্তিপূজা
- (চ) যাহ্নবিজ্ঞা নির্ভর লোকচার
- (ছ) সমাজ মিতালিমূলক অহুষ্ঠান

প্রকৃতি ও পারিবারিক জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাস থেকে এই সমস্ত ধারার জন্ম হয়েছে। ঋতুর পরিবর্তন এবং সংক্রান্তিগুলি থেকে উৎসবগুলির সূত্রপাত হয়েছে। ঋষেদের যুগ থেকে এই ঋতুগত উৎসব করণার একটা স্থিতি বঙ্গদেশেও প্রবাহিত হয়েছে। দোলযাত্রা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র রায়বিশ্বানিধি বলেছেন : ‘ঋষেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ন আরম্ভে নূতন বৎসর আরম্ভ করিত। আমাদের দোলযাত্রা তাহারই স্থিতি। যাত্রা শব্দের মূলগত অর্থ গমন। মঙ্গল যাত্রা, রাসযাত্রা, গঙ্গাযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতি বেদোক্তর কালের হুই।’ পরবর্তীকালে যাত্রা শব্দ দেবতার উৎসববাচক হয়েছে। দেবতা গমন করেন, যেমন সূর্য কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যায় ঠিক তেমনি। পৃথিবীর গতি থেকেই জাগতিক বস্তুর গতি। দেব-দেবী বহিঃগমন করেন, পৃথিবী তাঁদের অহুঃগমন করে। এই গমন ও অহুঃগমনকে যাত্রা বলা হয়। দোলযাত্রায় ত্রিবিধ দোলেন। ক্ষত বা গ্ৰথ এই দোলেন থেকে যাত্রার হুই। সেক্ষত বাংলা দেশে সূর্যের উত্তরায়নে ও দক্ষিণায়নে বিশেষ বিশেষ উৎসব অহুঃস্থিত হয়। মকর সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর মেলা, গঙ্গাসাগর স্নান। চৈত্র-পূর্ণিমার উত্তরায়ন সংক্রান্তিতে দোলযাত্রা অহুঃস্থিত হয়। দোলযাত্রাকে অনেকে বসন্তোৎসব বলেন, আবার অনেকে নববর্ষোৎসবও বলেন। তবে একথা সত্য যে সূর্যের বার্ষিক গতিকে কেন্দ্র করেই যাত্রামূলক উৎসবগুলির হুই হয়েছে। সেকালে ইন্দ্রবজ্র প্রভৃতি ধন্যারোপণ উৎসব অহুঃস্থিত হোত। ধন্যারোপণ করে কথ্যাকে ধন্য ছাত্রা ঘেঁষে সূর্যের দক্ষিণায়ন নিরূপিত হত। বাহুড়া

মেরিনীপুর ও পূর্বলিয়া জেলার আজ ও ইন্দ্রধ্বজ পূজা প্রচলিত আছে। রাহু মকলে ধ্বজা পূজার নাম ঈশ বা ছাতা পরব। তাত্র মাসে শুক্লা তিথিতে ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলিত হত। বাংলা দেশে যে প্রতীক পূজার প্রচলন হয়েছে, ধ্বজা পূজা তাদের অন্তর্গত। নিশান বা ধ্বজা বিজয়সূচনা করে এবং ধ্বজা মূলত বিজয়ানন্দের অভিজ্ঞান। মহাত্মারতে সারথীদের রথে বিভিন্ন ধ্বজা রোপিত হত। ত্রীকূণেশে উৎসবেও অল্পরূপ ধ্বজা উত্তোলনের প্রথা আছে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন আদিবাসী বা নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিরুদ্ধের সংগ্রাম চলত। বিজয়ী দল সংগ্রামান্তে ধ্বজা উত্তোলন করে বিজয়সার্তা ঘোষণা করত। ধ্বজাপূজার মধ্যে পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাসিক মানসিকতার স্মৃতি জড়িয়ে আছে মনে হয়।

মাহুৰ তার নিজের চেয়ে বড় কোনো সত্য বা সত্যকে সহজে স্বীকার করতে চায়না। তখনই কেবল স্বীকার করে—একেবারে নিবোধ শিশুর মতো—যখন কোনো পার্থিব বা অপার্থিব, বাস্তব বা কল্পিত সংকটের সম্মুখীন হয়ে সে তার নিজের শক্তির সীমা রেণায় ও বুদ্ধির দিগন্তে কোনো সমাধান খুঁজে পায় না। আত্মশক্তি তখন অলৌকিক শক্তিকে অলঙ্ঘন করতে চায় এবং মানবসমাজে ধর্মের উৎপত্তি হয় তখন।’ দেবতার প্রতি অসীম ভালোবাসা। কিংবা দেবতার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা মাহুৰের অন্তরে এক অপরাশক্তির উন্মেষ ঘটায়, যার সাহায্যে মাহুৰ বহিঃশক্তির সঙ্গে অভিযোজন করে, বাঁচার সংগ্রাম করে। দেবতা আমাকে ভালোবাসেন, দেবতা আমাকে দুঃখ কষ্টে সাহায্য দেন, এই প্রবোধ প্রীতি-সহানুভূতি-বিক্ত মাহুৰকে বাঁচিয়ে রাখে, কারণ এগুলি ছাড়া মাহুৰ বাঁচতে পারেনা।’

ধর্মীয় বা ধর্মব্রিষ্ট উৎসব-মেলাগুলি প্রাত্যহিক ভারতীয় জনজীবনে এবং অর্থনৈতিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এ বিষয়ে বিনয় ঘোষ বলেছেন : ‘ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠান আর্থিক উৎপাদনশক্তি উজ্জীবিত করে এবং আয়-বন্টনের প্রচলিত ব্যবস্থাকে কতকটা স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করে।’^১ তিনি আরো বলেন : ‘কিন্তু উৎসব-অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল, সামাজিক গোষ্ঠী জীবনেঃ সংহতি বজায় রাখা।’ প্রাক্ ধনতাত্ত্বিক সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় উৎসবগুলিই ছিল সমাজ সংহতির মৌলশক্তি। লোকসংস্কৃতি ভারতীয় সমাজের গভীরে এই সংহতিকেই জোড়দার করেছে। আর ‘সামাজিক ধর্মোৎসব হয়েছে বিপুল জনসমাজের এই বেদনা-ব্যর্থতা বিশ্বরূপের উৎসব, নিঃসঙ্গতাবোধ থেকে প্রত্যেকটি মাহুৰকে সমষ্টিগত সমাজবোধে হুপ্রতিষ্ঠিত করার উৎসব।’^২ তাই গৃহদেবতা

১ বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব/বিনয় ঘোষ

২ প্রবন্ধ পৃ. ১৮৭

আজ গণদেবতার পরিপত্ত; গৃহ-উৎসব আজ সার্বজনীন বা বারোয়ারি পূজার পর্যবসিত। এই পরিবর্তনের মূলে অমিহারতন্ত্রের বিলোপ ও গোষ্ঠীচেতনার দ্রুত বিকাশ কাজ করেছে বেশি।

আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য বাংলার লোকউৎসবগুলিকে সামগ্রিক ভাবে কয়েকটি অভিপ্রায়মূলক ভাগে বিভক্ত করা চলে। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে লৌকিক দেবদেবী এবং লৌকিক কর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা থেকেই লোকউৎসবগুলি সৃষ্টি। লোকউৎসবের আলোচনা করতে গেলে লৌকিক দেব-দেবীর কথা উপেক্ষা করা অসম্ভব। প্রসঙ্গত মেলায় আলোচনাও করতে হয়। মেলার অর্থ হচ্ছে মিলন। লোকসংস্কৃতি যেহেতু বৃহত্তর সমাজ মানসের সৃষ্টি, সেহেতু বৃহত্তর সমাজই লোকউৎসবে সাদা দেয় স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উল্লাসে।

উৎসবকে অনেকে শাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রীয়, বৈদিক, পৌরাণিক, লৌকিক প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। কিন্তু লোকউৎসবের বেলায় তেমন সাধারণ বিভক্তকরণ বিজ্ঞানসম্মত হবে না। কারণ লৌকিক দেব-দেবীর উৎসমূলে রয়েছে আদিম ও লোকায়ত বিশ্বাসের বহু বিচিত্র উপকরণ যেমন, পৃথিবী, শত্রু, বৃক্ষ, সর্প (জীবজন্তু), সমাজ। লোকউৎসবের বেলায়ও একথা বলা চলে যে সেই মৌল উপকরণগুলি উৎসবগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। সেজন্য আমরা অভিপ্রায়মূলক বিকাশ ধারাকে চিহ্নিত করার জন্য পৃথিবী, শত্রু, সূর্য, বৃক্ষ-লতা, ঋতু, সর্প ও জীবজন্তু, সমাজ-মিতালি এই ক'টি বৃহত্তর বিভাগে লোকউৎসবগুলিকে বিভক্ত করতে পারি। বাংলা দেশে প্রচলিত লোকউৎসবগুলিকে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই বিশেষ অঙ্কভাবনাভিত্তিক আলোচনা করব।

পৃথিবী :

কৃষিকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ। কৃষি মূলত যুক্তিকাল্যায়ী। নদীমাতৃক দেশগুলি প্রাচীন সভ্যতার পীঠভূমি। ভারত, মিশর, চীন দেশের সভ্যতা নদীর জলধারা পুষ্ট। মাহুয়ের সমস্ত কর্মধারা পৃথিবী^১ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রবীন্দ্রনাথ 'বহুচ্ছরা' কবিতায় স্বন্দর লগিত ভাবায় পৃথিবীর সঙ্গে মানব সম্পর্কের অন্তরতম বাণীটি তুলে ধরেছেন :

১ পৃথিবী—পৃথি [√প্রথ+ইথ (বিবন্) ক+পৃথি-ই (পৃথি), সভ্যসাধারণ, ধরা, জিতি, ধরতি; বৃত্তিকা, পৃষ্ঠিত; বিপ—বিশূদ্ব সম্পদ, অতিসম্পদ, স্বাধন। [বহীরা পদকোষ/দ্বিতীয় খণ্ড/ ১৩৩৮/সাহিত্য অকাদেমি। হরিনচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

আমার পৃথিবী ভূমি

বহু বরষের। তোমার শ্রুতিকাসনে
 আমারে মিশায়ে গয়ে অনন্ত গগনে
 অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
 সবিক্রমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
 যুগযুগান্তর ধরি, আমার মাঝারে
 উঠিয়াছে তুল তব পুষ্প ভারে ভারে
 ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
 পত্রফুলকল গন্ধরেণু।

মা ও মাটির ঘনিষ্ট সম্পর্কের জন্মই উভয়ে মানুষকে গভীরভাবে আকর্ষণ করে। এবং মানুষের ধর্মনৈতিক চিন্তার বিকাশে এদের প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলার লোকায়ত ধর্ম ও উৎসবে পৃথিবী নানাভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমন পৃথিবীব্রত, ক্ষেত্রব্রত ইত্যাদি প্রাচীন পৃথিবী-অনুষ্ঠান উল্লেখ্য। বিশেষত বাংলাদেশের কুমারী মেয়েরা এই ব্রতগুলি করেন চৈত্র মাসের চড়ক সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের শেষ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। কুমারী মেয়েরা পিটুলা দিয়ে মাটিতে পৃথিবী, পদ্মের ঝাড়, পদ্মপাতা এঁকে বহুমতীকে পৃথিবী-পদ্মের ওপর বসাবেন। মেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে ছোট ছোট বাটি থেকে মধু, দুধ আর ঘি একত্রে আলপনার ওপর ঢেলে দেন আব লোকমত বলেন :

এস ধরিত্রী, বস পত্র পাতে।

শত্ৰুচক্র ধরি হাতে।

খাওয়াব ক্ষীর মাধাব ননী।

আমি যেন হই রাজার রাণী।

পর পর তিনবার এই মন্ত্র বলবেন, আর মধু, ঘি, দুধ একত্রে ঢালবেন আলপনার ওপর। কুমারী মনের কামনা-বাসনার সঙ্গে পৃথিবীর যেন এক আত্মিক যোগ রয়েছে। বাসনার চরিতার্থতার জন্য আদিম সমাজে যাদের আশ্রয় নেওয়া হত। সমাজ বিবর্তনে এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগমনেও আমরা আদিম সংস্কৃতির সংস্কার তুলতে পারিনি। রক্তের সঙ্গে যে কোন বাঙ্গালীর এই সাংস্কৃতিক চেতনা আজও প্রবলমান। বাংলার ব্রতপার্বণগুলি বাংলার মেয়েদের মনোজগতের কামনা-বাসনার চিত্রে রঞ্জিত। নারী-মন ব্রতের মধ্য দিয়ে যেন সম্পূর্ণ উৎসারিত। জু নারীমন কেন সমগ্র পোজীবীবন যেন আনন্দ-বেশনার ব্রতের ছড়ান-শানে-মঞ্চে-কথার বাস্তব হয়ে উঠেছে। বাংলার ব্রতকথাগুলির মধ্যে আছে বাংলা দেশের

প্রতিচ্ছবি। বাংলার অষ্টপুত্রের গোপন বার্তা বহন করে চলেছে বাংলার ব্রতপার্বণ-
গুলি। পৃথিবী আমাদের কাছে কোন নৈর্যাত্তিক সত্তা নয়। একাডমি প্রত্যক্ষ,
বাস্তব সম্পর্কে পৃথিবী আমাদের জীবনের সঙ্গে অভিন্ন। শুধু লৌকিক ব্রত-পার্বণে
নয়, হুগ্গাটান বৈদিক আচারেও পৃথিবী বন্দনার নজীর পাওয়া যায়। পৃথিবীকে
মায়ের সখ্যা করনা ঋক্বেদেই করা হয়েছিল।^১ পৃথিবী আজও নানা নামে
পূজিতা হন, যেমন বহুছরা, ভূদেবী, ধরিত্রী, অম্বিকা, বহুমতী ইত্যাদি।
বহুবর্ষের বিবাহের একটি মন্ত্রে নবপরিনীতা স্ত্রীকে সম্বোধন করে স্বামী বলেছেন :
'আমি লক্ষ্মীহীন, তুমি লক্ষ্মী। তোমাকে ছাড়া আমি শূন্য। তুমিই আমার লক্ষ্মী।
আমি সামবেদ, তুমি ঋক্বেদ। আমি আকাশ, তুমি পৃথিবী। আমরা দুজনে
মিলে হয়েছি পূর্ণ।' এক চমৎকার কবি কল্পনার সমুজ্জল হয়ে উঠেছে মন্ত্রটি।
রবীন্দ্রনাথ 'বহুছরা' কবিতায় বহুছরাকে মাতৃরূপা বলেছেন। কবি আরও
বলেছেন : 'আমার পৃথিবী তুমি বহু বরবের/তোমার মৃত্তিকাসনে আমরা মিশারে
লয়ে অনন্ত গগনে অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি।' ^২ 'মা' 'মায়ী' শব্দ দুটির মধ্যে ঋক্বেদের মাতৃকল্পনার এবং
ভারতীয় ঐতিহ্যগত লৌকিক মাতৃ কল্পনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পৃথিবী সম্বন্ধীয় আরো অনেক উৎসব বাংলার মেয়েরা পালন করেন। বিশেষতঃ
বিধবা নারীরা আষাঢ় মাসে 'অম্ববাচী' নামে একটি অল্পচলন পালন করেন।
আষাঢ় মাসের ৭ই তারিখে বহুছরা ঋতুমতী হয়। এটা লোকবিশ্বাস। এই
লৌকিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে বাংলার গ্রামের-শহরের মেয়েরা অম্ববাচী ব্রত
পালন করেন। সর্বপ্রাপবাদের প্রয়োগে পরিস্ফুটমান জাগতিক বস্তুতে প্রাণারোপ
এক সাধারণ লৌকিক রীতি। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির পর ৭ই আষাঢ় থেকে তিন দিন
চাঁওরা মাঠে লাঙ্গল নিয়ে ভূমিকর্ষণ বা চাষ করবে না। এমন কি বহুছরাকে
সামাজিক আঘাতও দেবে না। ঋতুমতী নারীকে যেমন সবত বিশ্রাম দেওয়া হয়,
ঠিক তেমনি বিশ্রামের প্রয়োজন বহুছরারও। প্রজননশক্তির বৃদ্ধির জন্যই বহুছরার
প্রতি এত প্রেম। শস্তশালিনী বহুছরার ঋতুপ্রবাহে ভবিষ্যৎ শস্তকলন বৃদ্ধি পাবে
এটাই হুগ্গাটান বিশ্বাস। ভারতবর্ষের অন্তান্ত অঞ্চলেও বাংলা দেশের মত বহুছরার
পূজা করা হয়। কামরূপ অঞ্চলের (আসাম) কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে অম্ববাচী
উৎসব উপলক্ষে তিনদিন বন্ধ থাকে। ধরিত্রী তখন ঋতুমতী। তাই তিনদিন ধরে দুধ

১ 'পৃথিবী মাতরম্ মতি' ইত্যাদি।

২ 'তোমা মা মায়ী/তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই/বিবিধিক আপনাকে বিই বিভাজিতা
বহুছর আনন্দের সত্তা/ [সোনারতরী/বহুছরা]

দিয়ে কারাখ্যা দেবীকে আন করানো হয়। পৃথিবীকে কতুশীলা কুবারীর সঙ্গে সাদৃশ্য করানো করা হয়েছে। বাংলা দেশেও অম্ববাচী উপলক্ষে দুধ, লেবুর রস এক কলা ইত্যাদি দিয়ে বহুস্বরকে নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলেও অম্ববাচীর ঘট লক্ষণীয়। রাঢ় অঞ্চলেও এর স্ফুটন দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা এখানে স্মর্তব্য যে বহুস্বর পূজাকে কেবলমাত্র বহুস্বর পূজা হিসেবে বিচার করলে চলবে না। কারণ এর সঙ্গে আরও বহু বিচিত্র সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপকরণ এসে মিশে গেছে। সেই উপকরণগুলিও একটু বিচারের অপেক্ষা রাখে। পৃথিবীর আবর্তনও সৈদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর প্রতিদিন একবার আবর্তন করে। এর কালেই দিবারাত্রি সংঘটিত হয়। একটু তির্যকভাবে সংস্থিত বলে প্রতি তিনমাস অন্তর দিনরাত একবার সম ও একবার অসম হয়ে থাকে। এর কলক্রান্তিতে শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুর পরিবর্তন হয়ে থাকে। যখন মেরুদণ্ডের উত্তর প্রান্ত বা সূর্যের সন্ধান হয়, তখন পৃথিবীর সেই অংশে গ্রীষ্মকাল এবং বিপরীত অংশে শীতকাল হয়। এর মধ্যবর্তী অবস্থার নাম বসন্ত, হেমন্ত, বর্ষা ও শরৎ ঋতু। পৃথিবীর এই পরিবর্তনের জন্ত জীব-জন্ত, বৃক্ষ-সত্যাদির উৎপত্তি ও বিলয় হয়। শস্ত-ফলন, শস্ত-প্রজনন এবং শস্ত-আহরণ এই তিনটি পর্বই এক সূত্রে বাধা। শস্ত-ফলন বা উদ্ভিদের অকুরায়ণ পৃথিবী ব্যতিত অসম্ভব। উপরন্তু পৃথিবীর উৎপাদন ক্ষমতার ওপর কৃষি নির্ভরশীল। সুতরাং পৃথিবীর আদিম সমাজগুলিতে যে ঐক্যজালিক প্রজনন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রভাব শস্ত সম্পর্কিত অম্বষ্ঠানাদিকে প্রভাবিত করেছে। আমাদের প্রতিবেশী ওরাওঁদের “বাক্রাবুড়িয়া” একটি মাটির ঢেলা, মাতৃরূপিনী বহুস্বরার প্রজনন শক্তির প্রতীকরূপে আজও পূজিতা হন। ছোটনাগপুরের ওরাওঁরা “স্বর্ণবুড়িয়া” বা বাক্রাবুড়িয়াকে বৃক্ষদেবী রূপে কল্পনা করেন। শাল (Shorea robusta) বা বাবলার (Acacia Indica) অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন ‘স্বর্ণ’ বা ‘বাক্রাবুড়িয়া’। এই দেবীর উদ্দেশ্যে পদ্ম বা প্রাণী বলি দেওয়া জাতীয় ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের অন্ততম ধর্মীয় বিশ্বাস। বিহার ও বাংলা দেশের নিম্নতর বর্ণের লোকেরা ‘ধরিজী মায়ের’ উদ্দেশ্যে শূকর বলি দিয়ে থাকেন। প্রাচীনকালে সেন্ত্রিকো, কিলিপাইনের আদিম অধিবাসীরা বহুস্বরার উদ্দেশ্যে নরবলি দিত। বর্তমান পদ্মবলি নরবলির বিকল্প। এখনও ভারতবর্ষের পূর্বোক্তর সীমান্ত অঞ্চলের নাগা, মিজো প্রভৃতিজাতীয় ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার নরবলির প্রচলন ছিল। এমনকি চাবায় গোষ্ঠীর লোকদের বিশ্বাস প্রথমজাত শিশুকে গলাগলিলে বিসর্জন না দিলে

পরবর্তী সভ্যতার বাচ্য না। দৈব ও অতিপ্রাকৃত শক্তির কোণ নিবারণের জন্য গভীর সভ্যতা বিসর্জন দেওয়া এক নির্বাক ধর্মীয় আচারে একটা পর্যাবসিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'দেবতার গ্রাস' শীর্ষক কবিতায় দৈবশক্তি বিশ্বাসিনী যোদ্ধার একমাত্র সভ্যতা গভ্যসাগরে বিসর্জনের মত এক সমতাহীন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পদ্মবলি বা নরবলি বৈদিকযুগের ধর্মীয় অহুষ্ঠানে অজ্ঞাত ছিল। 'বলি বৈদিক আচার নহে, বৈদিক আচার যজ্ঞ। কৃষিভিত্তিক সমাজ হইতেই বলির উদ্ভব হইয়াছে, প্রাণীবধ করিয়া তাহার সমস্ত রক্ত দ্বারা কৃষিকৃষি সিক্ত করিতে পারিলে কৃষিকৃষির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়, এই বিশ্বাস হইতেই কৃষিজীবী আদিম সমাজ নরবলি প্রবর্তন করে।' ^১ ঠগীদের নরবলির কথা বাংলার ইতিহাসে রূপাকরে লেখা আছে। কালিকাপুরাণেও নরবলির বিধান আছে। দুর্গোৎসবেও নরবলি দেওয়া হত। নরবলি শুধুমাত্র দুর্গা বা কালাপূজায় নয়, কাশালিকেরাও অভীষ্ট লাভের জন্য নরবলি দিত। বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই পুণ্যাহে ছাগল, মহিষ ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। একালে ছাগল ইত্যাদি পশুর পরিবর্ত হিমেবে ইন্দু ও কুম্ভাও বলি দেবার রীতি প্রচলিত আছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে নবমী নিম্নীখে পিটুলির এক ময়মূর্তি তৈরী করে চালকুমড়া বা কচুর ওপর শুইয়ে রাখা হয়। রাতের শেষ প্রহরে ঐ অমুকৃত নরমূর্তি বলি দেওয়া হয়। এই বিশেষ বলিদানকে বলা হয় 'ভূতবলি'। কোথাও কোথাও একে বলে 'শত্রুবলি'। প্রাচীন নরবলি প্রথার এক আলোছায়ায়ময় স্মৃতি এর সঙ্গে বিজড়িত। মাহুঘের সভ্যতার বিবর্তন প্রবাহে প্রাচীনের সঙ্গে নবীন ভাষাহুসঙ্গের অনাবিল মিশ্রণ ঘটে যায়। বাংলার সংস্কৃতি বিশেষতঃ লোকায়ত সংস্কৃতিতে এই মিলন-মিশ্রণ যুগে যুগে ঘটেছে এবং এখনও ঘটেছে।

দেবী মাহাশ্বেত্যেও দুর্গা ধরিত্রীরূপে কল্পিত। শাকজাত শাকস্তরী দুর্গা বিশ্বকে দুর্গম নামক মহাহুয়ের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেন। তারপর তিনি মহিষ, শুভ-নিশ্চল নামক অনাবৃষ্টির প্রতীক অম্বরজয়কে বধ করেন। এটা পৌরাণিক ভাস্কর্য। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' দুর্গাকে বহুস্তরার প্রতীক বলা হয়েছে। আবার ঐ গ্রন্থে দুর্গাকে শাকস্তরীও বলা হয়েছে। ^২ দুর্গা পূজার প্রকরণ এবং উপকরণ বিশ্লেষণ করলে এই

১ বাংলার লোককল্পিত : আশুতোষ ভট্টাচার্য

২ পূজা পার্বণ গ্রন্থে শ্রীনাথপণ্ডিত রায় বিজ্ঞানিধি বলেছেন :

...কোন কোন ঐতিহাসিক বিজ্ঞানায়নকারী শব্দোৎসব দেখিয়া মনে করিয়াছেন, কিরাত ও শবর জাতির একটি উৎসব মাত্রিত হইয়া দুর্গা পূজায় পরিণত হইয়াছে। কেহ নবশক্তিকাল দেখিয়া বুঝিয়াছেন, পরবর্ত্তকালে আশুতোষ সঙ্গ্রহ হয়, দুর্গাপূজা নবায়ের উৎসব। কাহারও মতে বসন্তায়ন আবার বেশন বসন্তোৎসব করি, পরবর্ত্তকালে দেখিয়া তেমন শব্দোৎসব করি। এইরূপ যিনি দুর্গোৎসবের যে শব্দ দেখিয়াছেন, তিনি অনেক মতন হৃদয় বর্ণন করিয়াছেন।

বক্তব্যের সূচ্যায়ণ সম্ভব। দুর্গোৎসবে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বহু বিচিত্র উপকরণ এসে মিশে গেছে। বাংলার অনেক উৎসব এসেছে এই মতব্যা সত্য। কৃষিসমাজে এবং কৃষিভিত্তিক সমগ্র জীবনে শতপূজার বহুল প্রচলন আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এর অজস্র নজীর দেখা যায়। আমাদের দেশে দুর্গাপূজার দুর্গা প্রতিমার ডান পাশে যে নবপত্রিকা বা গণেশের কলাবৌ স্থাপন করা হয়, তার মধ্যে দুর্গা প্রতিমার এবং পূজার আদির উৎস নিহিত আছে। নবপত্রিকা^১ নটি বৃক্ষপত্র আশ্রয় করে রচিত। যেমন : কলাগাছ (*Musa Paradisiaca*), কচু (*Oclocasia-Antigaru*), হরিজা (*Corouma longa*), জরস্টা (*Hardamhenastichum*), বিব (*Aegle Marmelos*), পাড়িষ (*Pumica granatum*), অশোক (*Jonesia Asoka*), মান (*Manaka*), ধাত্ত (*Aryza Sativa*)। এই নব পত্রিকার মহা-মিলনে কল্পিত হলো এক নারী প্রতিমা। ইনি 'দুর্গাশঙ্করী', ধরিত্রীদেবী। এখানে বৃক্ষ ও বনুছরা একাধা।

বাংলাদেশের মৈমনসিংহ, কুমিল্লা ও জিপুরা জেলায় 'বনদুর্গা' নামে শেওড়া গাছের এক অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজার প্রচলন আছে। কোন শুভ কাজের পূর্বে এই বনদুর্গার পূজার বিধান আছে। সন্তান-সন্ততির দীর্ঘায়ু ও শুভ কামনার্থেও এই দেবীর পূজা করা হয়। ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ হুন্দরবনাকলে 'বনবিবি' নামে বনের এক অধিষ্ঠাত্রীদেবীর পূজার প্রচলন আছে। বনসমাজে ইনি দক্ষিণায় গাঙ্গী সাহেবের মত বনদেবতা বলে প্রসিদ্ধ। দুর্গা যেমন খটে-পটে সূতিতে পুজিতা হন, তেমনি বনবিবি ও বনদুর্গাও পুজিতা হন। বনদুর্গা বা বনবিবির কোন শাস্ত্রীয় মর্যাদা নেই। উভয়েই লৌকিক সমাজের দেবী। বাউলে, মৌলে, মালদি এবং নিম্ববর্ণের লোকেরা এঁদের পূজা করেন। একথা নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক করা যেতে পারে বনদুর্গা বা বনবিবির মধ্যে দুর্গার জ্যোতীর্ণ উৎসের ইতিহাস নিহিত আছে। এই বনদুর্গা থেকেই কালক্রমে নারী-রূপা দুর্গার প্রতিমা কল্পিত হয়েছে; শাস্ত্রীয় 'দশপ্রহরিকীর' উদ্ভব হয়েছে। বন, বনজ এবং বৃক্ষপত্র ইত্যাদি কৃষিভিত্তিক বনজীবনের পরিচরবহ। দুর্গার পূজাহুতানে নবপত্রিকার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তাতে মনে হয় দুর্গা বৃক্ষ ও শস্তাশ্রয়ী ধরিত্রী মাতা। কালে কালে বহিরাগত উপকরণে দুর্গোৎসবের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্গা মহাশক্তি ও প্রাকৃতিক পরাশক্তির প্রতীক হয়েছেন। ভারতীয় সভ্যতার মাতৃ-

১. 'চিহ্নিত' এবং 'স্বর্গ' বনুছর নবপত্রিকা অর্থে এই নব পত্র-পত্রগুলির উল্লেখ করেছেন :

কমলী বারুচী, গাঙ্গী, জরস্টা, মালকচু, কচু।

বিজ্ঞানোপযোগী জরস্টা চিহ্নিত নবপত্রিকা।

রূপাণেবী সৃষ্টির প্রাথমিক আধারের অভিকৃত করে। কারণ সমাজ সংস্কৃতির সর্বমূলে প্রকৃতি, নারী ও পৃথিবী অভিন্ন। পারম্পরিক এক অথও বোণসহজ আভিও বলা করছে। কথের 'অরণ্যারী' দেবী থেকে শুরু করে ওরাও, মৃগাদের 'পবিত্র বন' (Sacred grove) এবং পরবর্তী বনদেবী করনা বেন এক অথও সাংস্কৃতিক বোণ-সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। বিশেষত যখন আমরা দেখি ভারতের গ্রাম-গ্রামান্তরে বহুনায়ে এক মাতৃদেবী পূজিতা হচ্ছেন। এই গ্রামদেবতার নাম কোথাও মা, মাতা, অম্বা, অম্বা, আবার কোথাও কালী, করালী, দুর্গা, মাতঙ্গী, বরলা প্রভৃতি। ছোটনাগপুরের আদিবাসী নরগোষ্ঠীর ওরাও, গাওতালেরা মারাবুকুর (বনদেবতা) পূজা করেন চৈত্র সংক্রান্তিতে এবং নৃত্যঙ্গীতের সঙ্গে বলি দেন পশু-পক্ষী ঐ দেবতার চরণে। উদ্দেশ্য অন্তত নাশ, আরোগ্য, শত্রুকলন ইত্যাদি। এইভাবে অল্পসংখ্যক দেখা যাবে ভারতের সর্বত্র মাতৃদেবীর প্রাধান্য। হুপ্রাচীন সভ্যতায় নারী আলোর দিশারী। মহেন-জো-নডো ও হুপ্রাচীন শিল্পে নরনারীদেবী, অজন্ম গুহায় মাতৃকা তার সাক্ষী বহন করছে। পৃথিবীর হুপ্রাচীন সভ্যতায় বৃক্ষের সঙ্গে অনেক দেবতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। গ্রীসের দায়োনিয়াস, রোমের জুপিটার, কেরেট্রিয়াস এবং মেক্সিকোর টোটা বৃক্ষ প্রতীক-প্রতিমায় পূজিত হন।

দুর্গোৎসবে বর্ষের দিনে দুর্গার যে বোধন অহুষ্ঠান হয়, সেই অহুষ্ঠানে কতগুলি প্রাচীন সংস্কার এখনও কাজ করছে। প্রাচীন কালে দুর্গোৎসব বসন্তকালেই হোত। রামায়ণের যুগ থেকেই শরৎকালে অহুষ্ঠিত হয়। রামচন্দ্র অকালে রাবণ বধের জন্ত করেছিলেন বলেই একে 'অকাল বোধন'ও বলে। বোধন এর অর্থ আগরণ। লৌকিক বিশ্বাস শরৎকালের দক্ষিণায়ণে দেবতার নিমিত্ত থাকেন। স্তব্রাং দেবলোককে আগানের জন্ত আগরণ অহুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। বোধনে দেবীর আরাধন ও অধিবাস হয়। অধিবাস বাঙ্গালী জীবনের নানা পটে করতে হয়। বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদিতে অধিবাস বিধান আছে। দুর্গাপূজার অধিবাসে নবপত্রিকা, ঘট এবং বিভিন্ন জলাশয়ের জল প্রয়োজন। উপরন্তু পঞ্চশত, পঞ্চসব্য, পঞ্চভো ইত্যাদি উপকরণ অভ্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয়। ঘট সংস্থাপনের প্রাক্কালে যে ঐন্দ্রজালিক আলপনা বা মঙ্গল চিহ্ন আঁকা হয় এবং নৃত্য দিয়ে চতুষ্কোণ মণ্ডল তৈরী করা হয়, তা আদিম ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া, যার সাহায্যে পৃথিবীকে বন্ধন করে অতীত সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টা করেন পুরোহিত, যিনি মূলত বাহুকর।

আলোচ্য নবপত্রিকাকে আবার নবদেবতার প্রতীকরূপেও পূজা করা হয়। যেমন কলাগাছের দেবতার নাম ব্রাহ্মী, হাড়িকেশবর দেবতার নাম ব্রহ্মবতিকা,

হরিতার দুর্গা, অরুণীর শিব, মানকচূর চামুণ্ডা এবং ধানের লক্ষী ইত্যাদি। এই সব দেবতা একই সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে মিলিত হন নি। বরং বিভিন্ন ঋতু-উৎসব এবং শস্ত-উৎসবের বিবর্তনে নবপদ্ধিকার সঙ্গে নবদেবতার সমাবেশ ঘটেছে। এসকল শ্রুতব্য সাম্প্রতিক কালে দুর্গার যে ধর্মীয় মূর্তি আমরা পূজা করি, তাঁর দেহবর্ণ হলুদ। শুধু হরিতার অধিষ্ঠাত্রী বলেই দেহের বর্ণ হলুদ হয় নি। এর সঙ্গে বাংলার পঞ্চ শস্ত-প্রকৃতির রক্ত সম্পৃক্ত হয়েছে। ঋতুশীলার রক্ত-বর্ণে দেবী যেন কণকবর্ণী হয়েছেন। ফলভারেনত ধানের গাছ হলুদ হয়ে উঠে শরৎকালের শোভাতে। কাজেই প্রকৃতি-শস্ত-পত্র যেন সাক্ষীকৃত হয়েছে দুর্গাপ্রতিমায়। পরমাপ্রকৃতি দুর্গা বহুকালের ভারতীয় সাধনার অনন্ত সৃষ্টি। কিন্তু লোকায়ত স্তরে দুর্গা শাক্তধর্মী ধর্মিত্রী। লৌকিক ধারনায় ত্রাণ্যাত্মী অহুপস্থিত। ধর্মিত্রীকে শস্তশালিনী করার জন্ত পৃথিবীর আদিম মানব সমাজে বহুতর আচার-অহুষ্ঠানের প্রচলন আছে। এমন কি কামাখ্যা দেবীর ও বেলুড় মন্দিরে কুমারী পূজার রীতিও প্রচলিত আছে। মাছুষকে দেবায়ণ আর দেবতাকে মানবায়ণ করার রীতি প্রাচীন যুগ থেকে ভারতবর্ষের শিল্প মানসিকতার প্রচলিত। মজলকাব্য-বৈষ্ণব সাহিত্য—যুগে বাংলাদেশে তার প্রচুর নিদর্শন আমরা দেখেছি। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, ২৪ পরগণা জেলার অনাবুটি এবং ধরার হাত থেকে বাঁচার জন্ত গ্রাম্য রাজবংশী মেয়েরা হুতুমদেও (বর্ষণের দেবতার) কাছে অমাবস্তা রাত্রে নয় নৃত্যের মাধ্যমে ওমুসলমানসম্প্রদায় ‘আল্লাহ’-র মুসলমানেরা সমবেতভাবে রুষ্টির প্রার্থনা জানায়। রাজবংশী গ্রামের কুমারী এবং সখা মেয়েরা এই বর্ষা-বরণ নৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। পুরুষেরা গৃহে থাকবে। এমন কি এই নৃত্য তারা দেখতেও পারবে না। অমাবস্তা রাতের গহন অন্ধকারে শুধু ধান ক্ষেতের আলোর ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে যেরেরা চলেন, ‘হুতুম’, ‘হুতুম’ শব্দে নীরব প্রান্তর মুখর হয়ে ওঠে। নৃত্যের ভঙ্গিতে যৌন মিলনের ছোতনা আছে। রাজবংশীদের বিশ্বাস এই নৃত্যের কালে মেঘের দেবতা হুতুম পৃথিবীতে বর্ষণ করবেন। এখানেই অহুষ্ঠানের শেষ নয়। এই হুতুমদেও ইজের নামান্তর মাত্র। দেবরাজ ইজ্র যেমন বর্ষণের দেবতা, মেঘের বর্ষণকারক তেমনি হুতুমদেও। দেব-মানবীর ইজ্ররাজ সজম লোকপ্রতিভাতে অগ্নান। রাজবংশীদের এই ঐজ্রজালিক নৃত্য মূলত উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক বলে তাদের বিশ্বাস। অনাবৃত্ত বেহে নৃত্য করার রীতি মেকিকো, পেরু এবং আফ্রিকায়ও প্রচলিত আছে। উইলিয়াম ক্রুক উত্তর ভারতের কোকলোর ও ধর্ম বিষয়ে অহুসন্ধান করতে গিয়ে এই ধরনের এক নৃত্য প্রসঙ্গে বলেছেন : ‘Nudity is essential in many magical rites and appears prominently in rain-magic.’

‘অমুকৃতিমূলক যাদু’র মধ্য দিয়ে অভীশিত বস্তু সহজ লভ্য—এই বিশ্বাসে আদিম সমাজে এবং লোকসমাজে নৃত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার সংস্কৃতির প্রায় অধিকাংশই কৃষিমূলক। সেকালের উৎসব, পার্বণ দেবতা ও মাহুঘের নিত্যসংগমে সৃষ্টি হয়েছে। সেকালের পূজা-পার্বণ বিশেষ করে কৃষিকে নিয়ে, প্রকৃতিকে নিয়ে, ঋতুরক্ষণালার বিচিত্রতাকে নিয়ে। কারণ প্রকৃতি, ঋতু এবং সমগ্র বহির্জগৎ ছিল সেকালের মাহুঘের কাছে অনায়ত্ত ও রহস্তমণ্ডিত। সেজন্য লোকায়ত উৎসবগুলি ছিল প্রজনন শক্তি ও ঋতুকেন্দ্রিক এবং নৃত্য-গান পূজা-পার্বণের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল।^১

বৃষ্টি কামনার অগ্নি রাজবংশী মেয়েরা হুতুমদেও নৃত্যের পরদিন সকালে কুমারী-যোনি পূজা করেন এবং গৃহপ্রাঙ্গণে একটা কলাগাছ পুঁতে দিয়ে তার চারপাশে চক্রাকারে নৃত্য করতে করতে বৃষ্টির অমুকরণে জল ছিটোতে থাকেন।^২ একে ইংরেজীতে imitative magic (অমুকৃতিমূলক যাদু) বলে। এই ঐশ্বরজালিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেন বৃষ্টি সম্ভাবনা ক্রততর হবে এবং ভূমির প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি পাবে। পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার পুণ্যপুকুর ত্রতেও অমুকরণভাবে ঐশ্বরজালিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃষ্টি আনয়ন করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এই ব্রত শুরু হয়। বৈশাখ মাসের প্রত্যেক সকালে করতে হয় এই ব্রত। উঠোনে একটা পুকুর তৈরি করে কড়ি দিয়ে চারধারে ঘাট সাজাতে হয়। পুকুরের মধ্যখানে একটি তুলসী গাছ অথবা বেল ডাল অথবা আমের ডাল পুতে দেওয়া হয়। এবং পূর্বমুখী হয়ে বসে গাছের ওপর জল ঢালতে ঢালতে ছড়ার মত বলে এইভাবে :

পুণ্যপুকুর পুষ্পমালা

কে পূজরে দুপুর বেলা ?

আমি সতী লীলাবতী,

সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী ॥ ইত্যাদি

কুমারী মনের বাসনালোক একেবারে অনাবৃত হয়ে প্রকাশিত হয় বাংলার

১ At harvest time festivities were held in honour of the Gods with feasts, dance, and Music. The Folk Element in Hindu Culture/Dr. B. K. Sarkar.

২ খ্রিস্টকে শতভারে পূর্ণ করিবার বাধা অনাবৃষ্টি, বহিষ্যত্ব অনাবৃষ্টির প্রতীক। হর্গাপূজার একটি প্রধান আচার বেবীর আত্মতানিক গ্রান, ইহাকে মহান্নান বলে, মহান্নানের জল পূজার পরব প্রদান। এই মহান্নান খ্রিস্টীয়ই গ্রান। পূর্ব কিংবা বর্তমান প্রতীক গ্রান করাইলে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি ঘুর হইবে, ইহা সমাজের এক অতি আদিম বিশ্বাস। ইংরেজীতে ইহাকে Sympathetic Magic বলে। বাংলার লোকপ্রতিআচরিতোক্ত চর্চাচার

কুমারী ব্রত। সমাজের গভীর মনতত্ত্ব এই ব্রতগুলির স্রষ্টার মূলে নিহিত আছে। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন : ‘খাটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, আর ছড়ার এক আলপনার একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।’

হুন্দরবনের ওরাওঁরা সহরুল নামে এক উৎসব উদ্‌যাপিত করেন চৈত্র মাসে। ছোটনাগপুরের ওরাওঁরাও সহরুল পর্ব করেন। পলাশ বা শাল গাছের নবাবুড় ও ফুল এই উৎসবের উপকরণ। পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) বনভূগারি পূজার মতই এটা একটা বনোৎসব, প্রকৃতপক্ষে এখানে কোন মূর্তিকে পূজা করা হয় না। বৃক্ষই এখানে প্রতিমা-প্রতীক। সহরুল মূলত বৃক্ষ-ভূগাদির প্রভয়গত উৎসব। এর মধ্যে পৃথিবী বা বনভূমির সঙ্গে সূর্যের মিলনের ইঙ্গিত রয়েছে। যা পার্থিব কলনকে দ্বারাচিত করে। বনভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্তু এই উৎসব করা হয়। ওরাওঁরা বনভূমির সঙ্গে সূর্যের বিয়ে দেন সহরুল পর্ব উপলক্ষে। এমন কি এই উৎসবে পানভোজনান্তে উদ্যম নৃত্য-গীত চলে সারারাত ধরে এবং অবাধ যৌন-মিলনও এই উৎসবের দিনে ওরাওঁ সমাজ-স্বীকৃত। এদের ধারণা এই মিলনের কলে বনভূমি কলবতী হবে। শ্রম কর্ম শক্তির লাভ হবে। অহল্যাকৃমিতে আকাক্ষিত কসল কলাতে পারবেন। রাজবংশীমেয়েদের ঐশ্বর্যজালিক নয় নৃত্যের সঙ্গে ওরাওঁদের নৃত্যগীত এবং যৌনমিলনের পরোক্ষ মিল আছে। এক আদিম ধর্ম বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সমানভাবে বিকশিত হয়েছে, কাজ করেছে। কলে সমর্থ্য বহু উৎসব, পার্বণ, নৃত্য, শিল্প-দেহ-দেশান্তরে গড়ে উঠেছে। লোকসংস্কৃতির স্তরে এই সাধর্ম্যের এক সার্বজনীন সত্য আছে। এই লোকায়ত্ত ধ্যান-ধারণা হলো সমমনস্তত্ত্বজাত বৃহত্তর বিশ্বসংস্কৃতির কসল। লৌকিক জগতের উপকরণ নিয়েই চিরায়ত সংস্কৃতির ইমারতসংস্কৃতি হয়েছে। এই তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক নাম : ‘Polygenesis’ বা সমমনাস্টটশতক। পৃথিবী সংক্রান্ত পূজা-পার্বণ আলোচনা করতে হলে কেন্দ্রের দেবতাদের আবেশনাও অপরিস্রাব্য হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে এবং উত্তরবঙ্গে ক্ষেত্রপাল নামে এক ক্ষেত্রদেবতাকে পূজা করা হয়। বিশেষত অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের শনি ও মঙ্গলবারে এই দেবতার পূজা করা হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের মালদহ ও কোচবিহার জেলায় ক্ষেত্রপালের পূজার বহুল প্রচলন আছে। ক্ষেত্রপাল হচ্ছেন ক্ষেত্রের পাল বা রক্ষক (Protector of earth); কোথাও কোথাও বাস্তুভিটার রক্ষক বা বিহ-নাশকারী দেবতা হিসেবেও ক্ষেত্রপালের পূজা করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রপালের কোন মূর্তি নেই। পাষর বা মাটির ঢেলা, বট বা কোন বড় বৃক্ষভাগায় এই পূজা করা হয়। অনেকে ক্ষেত্রপালকে দ্বিপাল দেবতা মনে করেন। হুন্দরবনের

বারাঠাকুরও বক্ষি রায় এমন একটি ক্ষেত্রপাল দেবতা।^১ কিন্তু মূলত ক্ষেত্রপাল ক্ষেত্রদেবতা এবং পশু উৎপাদন বা প্রজনন শক্তির দেবতা রূপে বাংলার লোকসমাজে পরিচিত। ক্ষেত্রপালের পূজা অগ্রহায়ণ মাসে কেন হয় তার পেছনে ঋতুগত একটা তাৎপর্য আছে। প্রাচীনকালে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই নতুন বছর শুরু হত। অগ্রহায়ণ-এর অর্থ হচ্ছে অগ্র—পূর্বভাগ, অয়ণ—বছর। বছরের অগ্রভাগ অগ্রহায়ণ। নবান্ন সুপ্রাচীন বাংলা দেশে এই মাসেই হত। বাংলার প্রধান কসল আমন ধান এই মাসেই গৃহাঙ্কশে তোলা হত। নতুন শতকে, শতদেবীকে বাগত জানাবার উৎসবই নবান্ন। অবশ্য সাম্প্রতিককালে নবান্ন গোঁবামাসে অনুষ্ঠিত হয়। একে অনেকে গোঁবালা বা গোঁবশার্বণও বলেন। এই উৎসব মূলত কৃষিমূলক।

ক্ষেত্রপালের প্রতীক হিসেবে বংশদণ্ড পূজায় প্রচলনও আছে। বংশদণ্ড প্রজনন শক্তির প্রতীক। যেমন ধনজা বা ইন্দ্রধনজ। ক্ষেত্রপালের পূজার পশুপক্ষী বলি দেওয়ার রীতিও প্রচলিত আছে। চট্টগ্রামের হাতির গ্রামে মোষ বলির প্রথা আছে। বলি প্রদত্ত পশুর রক্তে সন্নিহিত দেবতার ধান রক্তস্নাত করা হত। ভূমিকে ব্যাপকার্ণে বহুদুরকে এইভাবে রক্তস্নান করার পেছনে আদিম বাহু বিশ্বাস সক্রিয় রয়েছে। ঈওতাল ও ওরাওরা তাদের কুলদেবতা সিংবোজার উৎসবে পশুপক্ষীর বলি দেন এবং বলি প্রদত্ত পশুপক্ষীর রক্তে সিংবোজার ‘গেরাম ধান’ রক্তস্নাত করেন। এদের বিশ্বাস এই রক্তস্নানের ফলে বহুদুরা উর্বরা হবে এবং প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আদিম শিকারী জীবনের কলচয়ন পর্বে নরবলিদেওয়ার রীতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। ক্রমে ক্রমে নরবলি পশুবলিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এটাই মাহুয়ের ধর্ম বিশ্বাসের বিবর্তনের রূপ। ক্ষেত্রপাল প্রসঙ্গে এখানে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশ করা চলে। গৃহ বা বাস্তব দেবতা হিসেবে বাস্তপাল বা বাস্তদেব নামে একটি দেবতার কথা উল্লেখ করেছেন চিন্তাহরন চক্রবর্তী।^২ এই বাস্তপাল দেবতার সহকারী বা আবরণ দেবতা হিসেবে তিনি শম্পপাল, বহুপাল, নাগপাল এবং অন্তান্ত গ্রাম্যদেবতা সহ ক্ষেত্রপালের উল্লেখ করেছেন। শম্পপালের বাহন বাঘ। ইনি দক্ষিণ দিকের অধিপতি বীর এবং পশুভীতিহর। চক্ষুবর্ণ শিকল এবং হস্তে শূল।^৩ বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে ক্ষেত্রপালের ব্রতও করা হয়। ব্রতিনী একে ক্ষেত্রদেবী বলেন। ‘ব্রতমাহাত্ম্যে’ বলা হয়েছে: ‘এই ব্রত করলে

১ ‘বাঘ ও স্কন্ধ’ গ্রন্থে (মনংকুমার বিদ্য সম্পাদিত/১৯৮০) ডঃ দুলাল চৌধুরী রচিত ‘বক্ষিধার’ প্রথম উল্লেখ।

২ সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—বর্ষ ৩৭/সংখ্যা : ১/পৃ: ১০

৩ শম্পপাল বলাদেব বিতুজ ব্রাহ্মবাহিনী।

মূলত পিতৃপালক পরক পুরুষকে ভবে ॥ প্রাকৃতক পৃ: ২৪

বাঘের কুখ্য শান্তি হয়।' ব্রতিনীরা মনে করেন এই ক্ষেত্রাকুরাণী কুল গাছে অধিষ্ঠান করেন এবং কুলগাছের শাখা এর প্রতীক। পায়ের, ছাতু ও সিরশি এই দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হয়। চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সবাই এই দেবতাকে মান্য করেন। অবশ্য এই সার্বজনীনতা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের। প্রাচীনকালে এটা বিশেষ গোষ্ঠীর দেব পূজারূপে প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতি সমন্বয়ের মধ্যযুগীয় পর্বে এই দেবতা সর্বজনস্বীকৃত হয়েছেন মনে হয়। ভারতের সর্বত্রই গ্রাম-দেবতার আধিপত্য। সমাজে যখন গোষ্ঠীজীবনের প্রাধান্য, তখন গ্রামদেবতাই ছিল মুখ্য দেবতা।

দক্ষিণবঙ্গের আঠার ভাটির দেবতা দক্ষিণরায়ে়ের সঙ্গে ক্ষেত্রপালের ভাবগত সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। অনেক বৌদ্ধ দেবকুলের সঙ্গে ক্ষেত্রপালকে যুক্ত করেছেন।^১ ধর্মঠাকুর প্রসঙ্গেও এই ধরনের বিতর্ক পণ্ডিত মহলে সুদীর্ঘকালের। কবি হরিদেব তাঁর রায়মঙ্গলকাব্যে দক্ষিণরায়কে 'ক্ষেত্রপাল' বলেছেন। দিগক্ষেত্রপাল হিসেবে দক্ষিণরায় দক্ষিণ দেশের বা দখিনহুরারের রক্ষক। এই ভাবাবুজ্জে উভয়ের সাদৃশ্য কল্পনা করেছেন কবিরা। অবশ্য গ্রাম-দেবতাভেদে অধিকাংশই হলেন গ্রামদেবী বা গেরাম দেবী (ক্ষেত্রাস্তরে 'গেরাম দেবতি')।

প্রাকৃতিক কবি কল্পনার সমীকরণের বা সমন্বয়ের সুযোগ থাকলেও, লোকসমাজে হুদুর প্রসারী কল্পনা বিলাসের স্থান নেই। কিন্তু একথাও সত্য বাংলা দেশে যুগে যুগে সাংস্কৃতিক উপকরণের মিলন-মিশ্রণ ও গ্রহণ-বর্জন চলেছে। কলে ধর্মীচারের মৌলিক উৎসগুলি রহস্যবৃত হয়ে উঠেছে। ক্ষেত্রপাল, শঙ্কপাল, দক্ষিণরায় প্রসঙ্গেও একথা বলা চলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা দেশের অরণ্যসকুল দক্ষিণাঞ্চলে একলা শিকারই সেখানকার অধিবাসীদের প্রধান জীবিকা ছিল। এখনও ওরাওঁরা শিকারজীবী। বদীপাকলের বাউলী, মৌলী, মালদ্বীরা অবশ্য বনসম্পদ ও মৎস্যশিকারকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবুও এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগত জীবনশ্রুতি এখনও তাদের ধর্মীয় আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনও এখানে কম নয়। দক্ষিণরায়ে়ের মূর্তি প্রকল্পে বহু বিচ্ছিন্ন উপকরণ এসে মিশেছে বিভিন্ন পটে। বনদেবতা (Sylvan God) দক্ষিণরায় কালে কালে বাঘকে বাহন করলেন। অথবা বাঘ ছিল সেকালের বাঙ্গালীদের মধ্যে এক গোষ্ঠীর কুলকেতু (totem), কলে কুলদেবতা বাঘ বৃহত্তর সমাজে-অরণ্যাকলের হিংস্র জন্তু বাঘের সঙ্গে জড়িত হয়ে বহুস্ত (Anthropomorphic),

^১ পৌরাণিক উপাখ্যান/বোলশেভস্ক রাশবিভাগ/বিবি/

প্রতিমা লক্ষ্যাকান্ত হলো।^১ সাপ যেমন মনসা দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি একই ভাবানুবাদ জীব থেকে মানুষে রূপান্তরনে সহায়ক হয়েছে। প্রসঙ্গত স্বরূপ রাখতে হবে আদিমযুগে বাঘ ছিল কুলদেবতা বা গোষ্ঠী দেবতা। পরবর্তী কালের কিম্বদন্তীরনায়ক দক্ষিণরায় হচ্ছেন দক্ষিণের রাজা। বাঘ মানে রাজ। দক্ষিণ রায় আর বাঘদেবতা এক নন। বরং দুটো চেতনা প্রবাহই দুটো ভিন্ন সংস্কৃতি চেতনাদায়ী। কেন্দ্রপাল কেন্দ্রের রক্ষক। উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে রূপগত এবং ধর্মচেতনাগত। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাত্রেই সবদেবতার আসে পূজিত হন। গ্রামের জনবিশ্বাস ও গ্রামদেবতা একাত্ম। তাই গ্রামের মানুষই দেবতার পূজার সঙ্গে প্রাণান্ত পান।

প্রসঙ্গত বাংলা দেশের টোটম শ্রুতির কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাঢ়দেশে এবং সীমান্তবাংলার মেদিনীপুর ও পুরুলিয়ায় এমন জনগোষ্ঠী এখনও বাস করছেন, যাদের কৌলিক পদবী টোটম শ্রুতিবহ। যেমন বাঘ, হাতি, ঘোড়া, হাঁসদা, মুরমু, কুম্মী ইত্যাদি কৌলিক পদবী তার প্রত্যেক সাক্ষ্য বহন করে। বাঁহুড়া, মেদিনীপুর এবং হুগলী জেলার অনেক গ্রামের গাছতলায় ভৈরব, কুত্রা, বড়াম্, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রামদেব-দেবীর প্রতীকরূপে হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি আঁক ও পূজিত হয়। এগুলি দেবতার ছলন। কোথাও কোথাও একধণ্ড প্রস্তরে সিঁহর লিপি করেও পূজা করা হয়। আদিম ধর্মবিশ্বাসে সর্বপ্রাণবাদের প্রভাবে কালে কালে টোটম স্তর থেকে এই দেবকুল উদ্ভূত হয়েছে। বাংলার লোকশিল্প লোকধর্ম ও কর্মকে অল্পসরণ করে বিকাশ লাভ করেছে। কেননা লৌকিক দেব-দেবীর পুতুল-প্রতিমার মধ্যে শিল্প বিকাশের উপাদান নিহিত। মানুষ আদিম যুগে যেমন জৈব প্রেরণার বশে শিল্প গড়েছে, লোকায়ত পর্বে তেমনি এক দৈব কিংবা জাগতিক প্রেরণার বশে শিল্প সৃষ্টি করেছে দেয়ালের গায়ে, গৃহাঙ্কণে অথবা কুলদেবতার বা গেরাম দেবতার ধানে। বাঁহুড়ার বিষ্ণুপুর অঞ্চলের লোকোৎসবের মধ্যে অন্ততম হল, কুত্রা, বড়ামপূজা, ভৈরবপূজা, চণ্ডীপূজা, ধর্মপূজা ও মনসাপূজা। ...‘এই কুহু বা কুত্রা-বড়াম ও ভৈরব বনে-জঙ্গলে, গাছতলায়, মাঠে ঘাটে

১ In lower Bengal (Deltaic Bengal) Dakshin Roy is recognised as the presiding deity over tigers. As he is the presiding deity in the Southern part of Bengal he is known as Dakshineswar. According to some Scholars Dakshin Roy was a famous hunter who hunted numerous tigers and crocodiles and gradually he was turned into a legendary deity./Ritual Art of the Bratas of Bengal/S. K. Roy.

২ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি/পৃ ৩৭৭/বিদ্যর বোধ

থাকেন। তৈর হালেন ঘোপঝাড়ের তৈরব। কুহ ও বড়ামও গ্রাম তাই।
এঁরা সকলেই বনদেবতা। মূলতঃ টোটম চিহ্নিত গ্রামা দেবতার বনাকুল
পরিভ্রমণ করে গৃহ-দেউলে আশ্রয় নিতে পারেন নি। তার অন্ততম কারণ
উৎসবের কাছে বা ব্রাহ্মণ্য বিধানে এরা আজও অপাত্ৰ্যের, অশুচি। এসকল
লক্ষীপুজার লোকায়ত লক্ষী আজও গৃহের বাইরে পূজা পেয়ে থাকেন এবং
অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণপুরোহিতের বা চাতে। ইনি হলেন অলক্ষী। পৌরমায়েই
সাধারণত বড়াম ও তৈরব পূজার সময়। এই সময় স্থানীয় কৃষকদেরা বিশেষত
বাঁকড়া, মেদিনীপুর, কামান এবং হুগলী জেলার অসংখ্য হাতি-ঘোড়া তৈরী করেন।
এই হাতি, ঘোড়াগুলি ছলন বা মানত হিসেবে বড়াম-তৈরবের ধানে উৎসর্গ করা
হয়। গাওভাল, লোখা, বাউড়ী, মহালী, ডোম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীই এই গ্রামা
দেবতার উপাসক। “আগডোম্ বাগডোম্ ঘোড়াডোম্ সাজে” শীর্ষক ছড়ার মধ্যে
মধ্যযুগের বাংলাদেশের ডোম চতুরঙ্গ সেনার পরিচয় পাওয়া যায়। এর সঙ্গে
বাঙ্গালীর টোটম বৃত্তি বিজড়িত হয়ে রয়েছে। লাউসেনের লোক-সেনাবাহিনীর
শক্তির পরিচয়ও এতে রয়েছে।

বড়াম দেবীর মূর্তি কোথাও কোথাও এখন তৈরী হচ্ছে। যেমন টুহ, ভাছু
ইত্যাদির কুমরী মূর্তি সাম্প্রতিককালে তৈরী হচ্ছে। মনে হয় হিন্দুদের প্রতিমা
শিল্প ও মূর্তির প্রভাবে এই পরিবর্তন আদিবাসী লোকায়ত সমাজেও দেখা দিয়েছে।
বড়াম দেবীর মূর্তিতে একটা লতাপাতা আঁক। মুকুট দেখা যায় বাঁকড়া অকলে।
মুণ্ডমূর্তির চারপাশে ছড়ানো থাকে হাতি-ঘোড়ার পুতুল-ছলন। এমন কি বাঘের
ওপর দেবতা কিংবা দেবতার পারের তলায় বাঘও দেখা যায়। অনেকে হুগলীর
বারামূর্তির সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুঁজে পান। তার কারণ বারামূর্তির চিত্রিত ঘট্টের
ওপরে লতাপাতা আঁক থাকে। বড়ামেরও তাই। মনে হয় বনাকুলে এদের
উৎস বলে বৃক্ষপত্নতা এদের প্রতীক স্ফোতনা করে। অথবা আদিমকালে এরা
বৃক্ষরূপী দেব-দেবী ছিলেন। কালক্রমে মানবরূপী মূর্তির সঙ্গে এদের সমন্বয় ঘটেছে
এবং আদিমমূর্তি ও সংস্কারের বন্ধবর্তী হয়ে বৃক্ষ-লতা-পাতা এদের মূর্তি একত্রে
ঠাই পেয়েছে। লোকধর্মচেতনার বিবর্তনে এটাই স্বাভাবিক।

গ্রামদেবতার বহুরূপ বাংলার গ্রামে গ্রামে পরিলক্ষিত হয়। যেমন ভূতপ্রভু,
শুরুদেবতা (ডোমশুরু), লোখাসিনি, ডাকিনী দেবতা, পাহাড়, বন-গুহা, আশ্রা,
বৃক্ষ, নক্ষত্রবী নালা, পশু ও পক্ষী দেবতা, (যেমন বাঘুং, মহিষাসুর, নরসিংহ), সর্প
দেবতা, (মনসা), চন্দ্র, সূর্য, পবন, ক্ষেত্রপাল, ভূদেবী ও গ্রামের প্রান্তিক দেবতা
বাড়লী, কাকিনী, সিনি প্রভৃতি। পুরুষ গ্রাম দেবতার প্রতীক শিলাখণ্ড, স্ত্রী গ্রাম

বেততার প্রতীক বট। লম্বা শিলাখণ্ড লিঙ্গ বেতভাঙ্গনে পরে শিবের সঙ্গে মিলিত।
 সিয়াছে, লম্বা না হইলে তাহা ধর্মরাজের পাদপীঠ সিংহাসন অথবা উঁহা পাদুকার
 ও সিংহাসনের আধার কূর্মরূপে কল্পিত হইয়াছে।' [ডঃ হুম্মার সেন/বাংলা
 সাহিত্যের ইতিহাস/১ম খণ্ড/পূর্বার্ধ] প্রসঙ্গত একটি সাদৃশ্য বাচক বৈশিষ্ট্যের কথা
 এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। দক্ষিণ রায় বা বনবিবির ধানে পশুপালি বিহিত
 এবং পশুপালির রক্ত ধানের সামনে ভূমিতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বড়াম দেবীর
 পূজাতে পশুপালী বালি দেওয়া হয়। নৈবেদ্য হিসেবে দেশী মা ও মাংস দেবীর
 সামনে উৎসর্গ করেন ভক্তরা। নাচ-গানও চলে রাতের আধারে। এর কলে
 দেবী প্রসঙ্গা হবেন এবং রক্তস্রাবের কলে এদের ধারণা বহুস্বরা উবরা হবে।
 একে Fertility cult বা প্রজনন ধর্মের নিদর্শন বলা চলে।

বাংলা দেশে আরও অনেক ব্রত-পার্বণ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে
 বাংলা দেশের লোকায়ত ধর্মচেতনার সঙ্গে জড়িত। বহুস্বরা প্রসঙ্গে কয়েকটি ব্রত
 পার্বণের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন তুঁষতুয়লী বা তোষলাব্রত, পৃথিবীব্রত
 ও পুণ্যপুত্র ব্রত। বহুস্বরার প্রজনন শক্তি এবং শস্ত্রকলন বৃদ্ধির জন্ত এই ব্রতগুলি
 উদ্ভাষিত হয়। যদিও মেয়েরা কামনা-বাসনা চরিতার্থতার জন্ত এই ব্রত পালন
 করেন। তুঁষতুয়লী ব্রতটি বহুস্বরার প্রজনন সম্পর্কিত একটি ব্রত। সুতরাং বিশেষ
 আলোচনার দাবী রাখে। এই ব্রতটি বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গে সমানভাবে প্রচলিত
 আছে। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে শুরু হয় এবং সারা পৌষমাসের সকালে মেয়েরা ব্রতটি
 পালন করেন। নিম্নলিখিত উপকরণগুলি এই ব্রতে প্রয়োজন হয়। আলোচালার
 তুঁষ গাই গরুর গোবর, সরষের ফুল, ম্লোর ফুল আর চুর্বা। গোবরের সঙ্গে তুঁষ
 মিশিয়ে ছ'বুড়ি ছ'গড়া নাড়ু তৈরী করে, কালো দাগশূন্য নতুন সরাতে বেগুনপাতা
 বিছিয়ে তার ওপর নাড়ুগুলি রাখতে হয়। প্রত্যেক নাড়ুতে একটি করে
 সিঁড়রের কোঁটা এবং পাঁচ গাছি করে চুর্বা গুঁজে দিতে হয়। তার ওপর নতুন
 আলোচালার তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, সরষে, শিম, ম্লো ইত্যাদির ফুল ছড়াতে
 ছড়াতে ছড়া বলেন ব্রতিনী : নবাবের তুঁষ,/অটবর্গের গোবর,/বিয়া কর স্বর্গের উপর।
 এই ধরনের আরও অসংখ্য ছড়া আবৃত্তি করেন। অস্ত্র একটি ছড়ায় বলছেন :
 গাইয়ের গোবর/সরষের ফুল,/আসনপিড়ি/এলোচুল ইত্যাদি। 'এলোচুলে নৃত্য'
 করতে দেখেছি হুম্মারও এবং মচনকাম নৃত্যে কোচবিহার জেলায়। অবনীন্দ্রনাথ
 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে বলেছেন : মেঝিকোতে (কোজাগর লক্ষীপুজার মত এক
 অস্থানে) মেয়েরা এলোকেশী হয়। শস্ত্র যেন এলোকেশের মতো সোছা
 সোছা হয়। মেঝিকোর পৌরাণিক বর্ণনায় এই নৃত্যটি এইভাবে বিবৃত হয়েছে :

'The women of the village took their hair unbound, so that by sympathetic magic the maize might take the hint and grow correspondingly long'.

কোথার বাংলাদেশ আর কোথার মেক্সিকো। কিন্তু এক আশ্চর্যজনক আদিম সমতাপ্রবন্ধে উভয় দেশের লৌকিক ধান-ধারণার জন্ম হয়েছে।^১ লোকশিল্পের আলপনা চিত্রের অনেক অভিজ্ঞতার মিশর, ক্রীট, গ্রীস দেশের শিল্পমণ্ডনকলার সাদৃশ্যশ্রুটক। গবেষকদের সামনে এই প্রশ্নকে এক বিরাট প্রশ্ন রয়েছে—কোথার প্রথম আলপনার জন্ম হয়েছিল? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া চলে না। এই প্রশ্নকে প্রখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন : একই চিন্তা, একই শিল্প, একই মণ্ডন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে স্বাধীনভাবে উৎপত্তি লাভ করেছে, এটা মাহুকের ইতিহাসের একটা সাধারণ ঘটনা।^২ সমাজতত্ত্ববিদ এবং লোকসংস্কৃতিবিদেরাও মনে করেন আদিম সমাজমনস্তত্ত্বের ধারা একই ধাতে প্রবাহিত। একজন বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ বলেছেন : 'Folk is the basis of all cultures'. লোক মনন সংস্কৃতির মর্যকোশ, তখন সর্বত্রই এর বিকাশ ধারা এক সাধারণ সমতা রক্ষা করে। যেমন আদিম সাম্যবাদ পৃথিবীর সবদেশেই আদিম সমভোগবাদী সমাজে বিকশিত হয়েছিল।

তোষলা বা তুষ তুফলী ব্রতের সঙ্গে মানকুম, মেদিনীপুরের টুহ, তুষ পরবের সাদৃশ্য রয়েছে। কারণ টুহ পরবে পুন্ডলিয়ার বাঁধোয়ান, জিতান, চাকলতোড় প্রভৃতি গ্রামের মেয়েরা মাটির মাশলায় গোবর ঢেলা রাখেন এবং গোবরের ওপর তুষ ছড়িয়ে দেন। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিতে এই আচার শুরু হয় এবং সারা পৌষমাস চলে। একে বলে 'টুহ পাতা'। তারপর প্রতি সন্ধ্যায় টুহ গান রাখেন বা রচনা করেন। চলে টুহ আগরণ। এইভাবে চলে সাঁঝের বেলায় বৃহ প্রদীপালোকে টুহর 'আগরণ গান'। টুহ কোথাও দেবী, কোথাও কন্যা আবার কোথাও সাই। সীমান্তবাংলার গৃহজীবনময় টুহ যেন এক দৃষ্টান্ত নারীশক্তি। পৌষসংক্রান্তির সকাল মেয়েরা বাঁধে বা পুকুরে বা কাঁসাই নদীতে টুহ বিসর্জনের জন্তু মিছিল করে গান গাইতে গাইতে চোড়ল (চড়ুদোলা) নিয়ে এগিয়ে চলেন নদীর ঘাটে। টুহকে সীমান্ত বাংলার নবায় বা পিঠেপুলির উৎসব বলা হয়। কারণ এই সময়ে ধরে ধরে সোনার ধান তোলা হয় এবং পিঠে পুলি তৈরী করার একটা রীতি রয়েছে। টুহ পরব শব্দ প্রজননের উৎসব হিসেবে আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসের ছাপ

১. Myths of Mexico and Peru—P. 85

২. বাংলার ব্রত/পৃঃ ৭৭

বহন করে। তারউৎসবের প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের নবান্ন উৎসব প্রচলিত আছে। কৃষিভিত্তিক সমাজে শস্তবিষয়ক উৎসবের প্রাচুর্য বাতাবিকভাবেই দেখা যায়। পৃথিবী এবং ধরিত্রী সমার্থক। কাজেই ধরিত্রীর মাহুত, প্রজনন ও বৃক্ষলতা শস্তাদি নিয়েই উৎসবের সামগ্রিকতা। উৎসব, পার্বণ ও দেবদেবীর উৎপত্তি বিকাশ আলোচনার দেখা গেছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই মাহুতের জীবনচক্র এবং প্রকৃতির কতুর্ভব। সুতরাং পৃথিবী সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে লৌকিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

বাংলা দেশের লোকসংস্কৃতির এই বহু বিচিত্র উপকরণগুলি আবেতের জনগোষ্ঠীর দান। কোন্ প্রাচীনকালে এই আত্মীকরণের পালা চলেছিল লোকচক্রের অন্তরালে সেই ঐতিহাসিক কাল নির্ণয় দুঃসাধ্য। কারণ এদের কোন কালচিহ্ন নেই। এক চলমান কালের প্রবাহে জন-জনান্তরে স্থিতিতে-প্রতিতে, বচনে-বাচনে ও আচরণে সঞ্চারিত হয়ে চলেছে লোকসংস্কৃতি। কোন নির্দিষ্ট সাল তারিখ নিজের বৃকে একে রাখে নি। কারণ মানসজগতের কোন সাল তারিখ প্রয়োজন হয় না, এ ধারা শাস্ত, চিরন্তন; অসীমকালের অন্ধনে এর লীলা। বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা যে ধান, ধানের গুচ্ছ, দুর্বা, হলুদ, শস্ত, হুপারি, পান, নারিকেল, সিঁহুর, কলাগাছ, ঘট, পট, প্রতীক, আলপনা, গোবর, কড়ি, তুঁষ ইত্যাদি ব্যবহার করি, এগুলি মূলত সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, রাজবংশী, শবর, হাজং, গারো, চাকমা এবং তথাকথিত বর্ণেরতর হাড়ি, ডোম, বাগদী, বাউড়ী, নমঃশ্রু, কৈবর্ত, জোলা প্রভৃতির সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত। এগুলি তাদেরই অবদান বলা চলে। একদিন আমরা সকলেই এদের সঙ্গে একাত্ম ছিলাম। আজ কালের নির্মম শ্রেণীবিন্যাসে একে অন্য থেকে দূরে। অর্থের মমতাহীন কোলিত্র এনেছে ব্যবধান। আবার মাহুত মাহুতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সম-সমাজ শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবে। সেদিন উৎসব হবে বিশ্বগত।

কতু

সূর্যের নিত্য ও বার্ষিক আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর মাহুতের জীবনচক্রও ঘোরে, পৃথিবীও আপন অঙ্গে ঠাঁড়িয়ে প্রতি দিনে, বছরে একবার আবর্তিত হয়। দেবতার জন্মের পূর্বে মাহুতের জীবনরঙ্গে প্রকৃতি ও কতুই^১ ছিল একমাত্র উপাত্ত। অথেষে

১ কতু—কু (ক+কু—কতু), গমন করে যে। সাধারণত দুই বাসে এক এক কতু এক দিনে কতুতে এক অন্ন, উন্ন ও বক্ষি এই দুই অর্ধে এক বৎসর হয়। —অমরকোষ

জম্বার বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ এই তিনটি ঋতুর উৎসব আছে (১০.১০.৬)। শতাব্দী
ব্রাহ্মণে সুবেসবে তিন, পাঁচ ও ছয় ঋতুর উৎসব আছে। ঋতু শব্দটি কাল বিভাগ
ছাড়াও গ্রীষ্মজ্যোতির্ষ্ম, গ্রীষ্মস্থব, ঋতুকাল, পর্জ্যায়নযোগ্যকাল বুঝিয়ে থাকে।
[বকীর শব্দ কোষ / প্রথম খণ্ড] ঋতু পরম প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের উপকরণ। কালচক্র
এসিয়ে চলেছে যুগ-যুগান্তরে স্থিতিপথে। ঋতু-পরিবর্তন জীবনের চলার গতির
পরিবর্তন মাত্র। নারীর রজঃ, ঋতুমান। সূর্যবৃত্ত মানবজীবন তাই সূর্যকে
পূজা করেছে, অঙ্কন করেছে আপন জীবনে। ঋতুর চলার চক্রে মানুষ পালন
করেছে উৎসব পার্বণ ব্রত। এই চলার চক্রেই জীবনরাজ্য। যাত্রার অর্থ গমন।
আমরা চলেছিলাম, আছ ও চলেছি, এরপরেও চলব। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জগৎ,
আমাদের প্রকৃতি, আমাদের সূর্য, দৃশ্যমান সবকিছু চলবে। এই চলার আনন্দ-
সরণি উৎসব। প্রাচীন ভারত সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ কামনা করেছে। পৃথিবী,
অম্বরীক্ষ, আকাশ, বনস্পতি, জলরাশি। প্রাণী সকলের মঙ্গল কামনার মঙ্গলাচরণ
করেছে প্রাচীন বৈদিক ভারতবর্ষ। অথর্ববেদের ঋষি প্রার্থনা করেছেন : 'দশ দিক
আমার মিত্র হোক, সকলকে যেন মিত্রের দৃষ্টিতে দেখতে পারি। সকলে সুখী হোক'
—এই উল্লার প্রার্থনার মধ্যে সর্বকালের উৎসবের মর্মবাণী প্রতিফলিত হয়েছে।
আজকের লোকায়ত ও শাস্ত্রীয় সকল উৎসবের মূলকথা সকলের কল্যাণ বোধ।
সমষ্টি চেতনার আলোকতীর্থে উৎসবের আনন্দদীপ জ্বালানোর জন্তই উৎসব।

আমাদের দেশে উৎসব মূলত ঋতুকেন্দ্রিক। যেমন আমাদের দেশের দুর্গোৎসব-
সবকে শারদীয়া বা শারদোৎসব বলে এবং ত্রীপকর্ষী, দোল ও বাসন্তী উৎসবকে
বলি বসন্তোৎসব। আর দীপাবিভাকে বলে হেমন্তোৎসব ও নবান্ন ইত্যাদিকে
বলে পৌষোৎসব। আজকাল আমাদের দেশে বৈশাখ মাসে নববর্ষ শুরু হয়।
বৈদিক যুগে কিন্তু তেমন হত না। ঋষিদের ঋষিগণ সূর্যের উত্তরাংশ আরম্ভে
নববর্ষের শুরু করতেন। যোগেশচন্দ্র রায়বিজ্ঞানিধি বলেছেন : 'দোলরাজ্য
তাহারই স্থিতি। উত্তরাংশে হিমঋতু আর দক্ষিণাংশে বর্ষা ঋতু শুরু হত। সেকালে
এই দুই ঋতুই জানা ছিল।'

ঋতুমূল উৎসবের মধ্যে দোল-দুর্গোৎসবই ভারতে অতি জনপ্রিয়। 'দোল-
দুর্গোৎসব বাঙালির প্রিয় উৎসব হইলেও কোলে কৃষকে দোলায় স্থাপনের পরিবর্তে
নানা রকম কৃষ্যবহারের যে বাহ্যিক তাহা স্পষ্টতই বাংলার বাহিরের হোলির
অঙ্কনরূপে।' মন্তব্যটি বেশ শুদ্ধস্বর্ণ। দোল বাংলার বসন্তোৎসব। কিন্তু এই
উৎসবের মৌলিক উপকরণগুলি বিক্রয় করে দেখা থাকে এর প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক

বৈশিষ্ট্য কি কি আছে। বাংলা, ওড়িশা ও মাদ্রাজে (তামিলনাড়ু) দোল নাম প্রচলিত আছে। উত্তর পশ্চিম ও মধ্যভারতে এর নাম 'হোলি'। বোম্বেপ্রচরিত্ত রায় বিজ্ঞানিধি বলেছেন : 'বঙ্গদেশে হোলি নাম অজ্ঞাত ছিল। কয়েক বৎসর হইতে উত্তর ভারতের লোকবিশেষ যুখে প্রচারিত হইয়াছে।' [পূজাপার্বণ। পৃ: ৫-৬] লোকমুখে এক বৃত্তিতে প্রচারই লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির মৌলিক ধর্ম। রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন : 'লোকসাহিত্যের ধারা দেশের অনুপরম্পরাতে সঞ্চারমান থাকে। ক্রমে ক্রমে এই সঞ্চারমান, বিচ্ছিন্ন উপকরণগুলি একটি পূর্ণ অবয়ব ধারণ করে। ধর্মোৎসবে দেখেছি কত বিচ্ছিন্ন উপকরণ কালক্রমে মিশে গেছে। এক নিষ্ঠুররূপ ধারণ করেছে।' লোকমানসের সহজবোধ্য এই বিচ্ছিন্ন উপকরণের বিচার করে না। একান্ত আপন করে নেয় সহজ গ্রহণ শক্তি দিয়ে। এই প্রসঙ্গে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন : "Custom, rite, and belief—these elements of folklore constitute a very recognizable phase in the religious and social life of the people of the country where they are found"^১ সুতরাং লোকবিশ্বাসের এবং ধর্মীয় আচরণের বহুবিধ উপকরণ কোন এক উৎসবাচাবে মিলিত হতে পারে। দুর্গোৎসবে এবং ধর্মোৎসবে তাই হয়েছে। অন্তান্ত লোকোৎসবেও অল্পরূপ অবয়ব সম্ভব।

ভারতবর্ষে দোল উৎসবের প্রাচীনতা বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ জৈমিনির 'মীমাংসা শূত্রে'র শবরভাষ্যে এবং মন্বীরা আলবেকানের 'কিতাব শত্-তহকিক্ আলহিন্দে' হোলির উল্লেখ আছে। সেকালে হোলি কান্তন মাসে অহুষ্ঠিত হত। অনেকে মনে করেন 'হোলি' শব্দ সংস্কৃত হোলিকা শব্দজাত। হোলিকা অর্থে শত্ বোঝাত। মিশর দেশের শত্ দেবতা ফেলিকার (Phallica) সঙ্গে হোলিকার ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে। গ্রীসের বসন্ত উৎসবের নাম কাগেনা, রোমের বসন্ত উৎসবের নাম আনাপেরুনা (Anna Pareuna)। গ্রীসের কাগেনা নামের সঙ্গে 'কাস ও 'কান্তরার' নামগত সাদৃশ্য আছে। সম্ভবত বাংলা 'কান্তল' শব্দ থেকে কাস, 'কান্তর' এসেছে। হোলিকে মদনোৎসবও বলে। কেননা হোলির সঙ্গে রতি ও মদনের উপাখ্যান এসে মিশেছে। দোলপূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে শুক তুণকাঠািদি পুঞ্জীভূত করে পূজাদি সমাধন করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে যে উল্লাসজনক উৎসব পালন করা হয় তাকে বলে 'বহুৎসব'। আবার ও রু কেলোকে সাধারণত হোলি বলা হয় বাংলাদেশে। দোল বা হোলির সঙ্গে

^১ Encyclopaedia of Religion and Ethics/Vol. VI/p. 59/Edited: James Hastings.

কক্সাসব অহুষ্ঠান বৃত্ত হয়েছে। হুং, আবিহ, চন্দন, স্ত্রীলোকের খেলা খেল। খোলে খোলায় চড়েন শ্রীকৃষ্ণ এবং শালগ্রাম শিলাস্বামী বিষ্ণু। বাংলাদেশে হুলন বাজার রাখকৃষ্ণের দোলন হয়। দোলন, হুলন বা চড়ক যেন সূর্যের আবর্তন গতির সঙ্গে এক অনলক্ষ্যপুত্রে গ্রথিত রয়েছে।^১ অহুনাতে চক্র ঘূর্ণন (Swinging) যেন জীবনের কাল উত্তরণের আভাস এনে দেয়। নদীর একই স্রোতধারায় যেমন দুয়ার স্থান করা যায় না ঠিক তেমনি জীবনচক্রের একই পথে আমরা দুবার পরিক্রমা করিনা। সেইজন্য জীবনপথ 'নিভুই নব', নিত্যনতন।

দোলপূর্ণিমার পূর্বাধিনে বহুউৎসব হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে 'চাঁচর'^২ বলে। বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ভেড়ার (মতাস্তরে মেড়ার) ঘর পোড়ানো হয় দোলোৎসবে। ইউরোপের বহুদেশে এই ধরনের বহুউৎসবের প্রচলন আছে। অনেকে মনে করেন সংস্কৃত 'চর্চরী' শব্দ থেকে চাঁচর শব্দ এসেছে। এর অর্থ—হর্ষধ্বনি। 'চাঁ' শব্দের অর্থ পাখীর চিংকার, চোঁচোঁচি, অসন্তোষজনক শব্দ। অনেকে হর্ষকীড়া অথবা বসন্ত সময়ের ক্রীড়াকেও চাঁচর বলেন। হর্ষধ্বনির কারণ শব্দ নিধন। দুর্গোৎসবে শক্রবলি বা ভূতবলী অহুষ্ঠান হয়। এখানেও শব্দনিধন অহুষ্ঠান। যা কিছু কুৎসিত, যা মন্দ, অকল্যাণকর, বা আমাদের অস্বস্তিকে নিধন করে তাই 'চাঁচর'। এইরকম কোন সুপ্রাচীন স্মৃতি চাঁচরে অল্পপ্রবেশ করেছে। চাঁচর অহুষ্ঠানে শুকনো খড়, পাতা, বাশ ইত্যাদি সংগ্রহ করে বালকেরা মাঠের মাঝখানে বা পুকুর ধারে ছোট ঢালাঘর তৈরী করে। সেই ঘরের মধ্যে পিঠিলির তৈরী ভেড়া^৩ বা মেণ্টাস্তর অথবা নরসৃতি স্থাপন করা হয়। তারপর সম্মুখদিক দিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বিপুল হর্ষ ও আনন্দধ্বনির মধ্যে ভেড়ার ঘর অর্থাৎ ভীকতা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যেন গোষ্ঠীর বা সমাজের সমস্ত অমঙ্গল, বা সমাজশত্রু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাংলাদেশের উৎসবে কোথাও কোথাও কালান্তর ঘটেছে। বসন্ত-বর্ষায় দুবার দোল বা শ্রীকৃষ্ণের ও নারায়ণের দোলন হয়। বসন্তে দোল, দোলন, বর্ষায় হুলন। প্রথমে চৈত্র মাসে দোল হত, পরে

১ 'One of the festivals of Modern India is "Dola-Yatra" (Swing-Festival) or rather the swinging itself, which represents the Sun course, and was very likely borrowed from the aborigines.'

Encyclopaedia of Religion & Ethics/Edited: James Hastings.

২ চাঁচর কি [স চর্চরী > চর্চরী > বা চাঁচরী :], কুকড়, কোকড়া। খোলে বা খোলা পর্বে করবার পদ্ধতিসমূহ হর্ষকীড়া (খেলাভাষা) 'চাঁচরী খেলাও খোলা'/ঐ. ক. কী.। বর্ষায় শব্দভাষ্যপ্রধান বসন্ত

৩ বেঘ। স. ভেড়া : কাপুস্ব : ঐশ : বাইবার সঙ্গে বাজার এমন বাড়কর। সবেম বাড়লা অতিমান/০৭ সংস্করণ/১৯৭৭

কান্ডনে হোলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।^১ বোলে আদির ও রু খেলা একটি বিশেষঅঙ্গ। রক্তিম রু গেছে ছড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে আদির কালের বলিহীন প্রথার আভাস রয়েছে। অধ্যাপক নির্মলকুমার বহু এই উৎসবকে বলেছেন : 'an agricultural sacrifice to ensure good crops'.^২ কৃষির দেশ বাংলা। সুভরাং রক্তউৎসর্গ করার এক আদির ধার্মা এর সঙ্গে বে বিশেষে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বসন্তকালে বাংলা দেশে উর্বরতা-বাদের দেব-দেবীর পূজার প্রচলন আছে। বসন্তকালে পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ জেলায় কুমারী মেয়েরা বসন্ত রায় বা কান্ডরাজ নামে এক দেবতার পূজা করে^৩। কান্ডন-চৈত্র মাসে দুপুর বেলায় বাঁশের বুড়িতে করে মেয়েরা জোণ লতার ফুল, ধুতুরা, মাঁদার, পলাশ ও অজ্ঞাত মরুতমী ফুল নিয়ে ককব বা নিমগাছের তলায় জড়ো হয়। অন্ন কর্দম মাটি গাছতলায় ঢেলা পাকিয়ে রাখে, তারপর আতপ চাল, দুর্বা তার উপর ছড়িয়ে দেয়। তাদের কামনা বসন্তরায়ের মত সুন্দর বরলাভ। নলীয়া ও পাবনা জেলায় ইতুঁকুমার বা উত্তমকুমার ব্রতে মেয়েরা অতুলপভাবে সুন্দর বর কামনা করে। এই ব্রত উপকরণ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় এটা কোন বৃক্ষদেবতার ব্রত। বৃক্ষ উর্বরতাবাদের প্রতীক। অতএব প্রজনন শক্তি কামনা অজ্ঞাতসারে এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত স্বর্ভবা প্রজনন শক্তির-দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য বলিপ্রথা আদিম সমাজস্বীকৃত। শুধু আদিম সমাজ কেন, বৈদিক সমাজেও যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া হত। সভ্যতার ও সমাজের বিবর্তনে এবং অগ্রগমনে বলি প্রথার পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র। স্বদেশে, ঐতর্যে ব্রাহ্মণে এবং কালিকাপুরাণে নরবলির উল্লেখ আছে। পৃথিবীর বহু প্রাচীন সভ্যতায় নরবলির নিদর্শন পাওয়া যায়। চাঁচর অহুষ্ঠানে যে নরমূর্তি পোড়ানো হয়, তা বলিপ্রথার পরিবর্ত বলে মনে হয়। নরখাদক রাক্ষসদের নিধন করার জন্যই যেন চাঁচর অহুষ্ঠান করা হয়। এই বহুুৎসবে নৃত্যবিদেরা সূর্য-যাতুর সন্ধান পেয়েছেন। জ্যোতির প্রমুখ সাংস্কৃতিক নৃত্যবিদেরা বলেন : সূর্যের আলোক চক্র অঙ্ককরণ করার জন্য পৃথিবীতে বহিউৎসবের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তারতবর্ষে হোলকা বা হোলি যেন ডাইনী বা রাক্ষসী বিজ্ঞার বিরুদ্ধে বহুুৎসব। যে কুশপুতলিকা চাঁচরে দাহ করা হয়, তা যেন রাক্ষসীর প্রতিমা। এই ডাইনী বা রাক্ষসী যেন কৃষির উর্বরতার শত্রু। এই প্রতিরোধী শক্তির নিধন করতে পারলে কৃষির উর্বরশক্তি

১. Nirmal Kumar Bose/Indo-Asian Culture : July/1953/p. 375

২. Man in India Vol. VII : 1927/p. 144

৩. Sarat Chandra Mitra : Man in India : 1929 Vol. IX/p. 230

কৃষি পাবে। সেই ক্ষত মনে হয় পরোক্ষভাবে তাঁচর উর্বরভাবার সঙ্গে দৃষ্টি করে গেছে। এ যেন বন্যাকৃষির, অহল্যাকৃষির আগমন। ভারতবর্ষে হোলি ও কোলোৎসবের সঙ্গে বহুযুগের বহু উপকরণ মিশে গেছে। আধুনিক কৃষি উর্বরতা, নরবলি, পৃথ-মাস্ত, চক্র-দোল, বহনোৎসব, শবরোৎসব, কৃকের দোলযাত্রা, বর্ষা-বসন্ত প্রভৃতি কত বিভিন্ন যুগে একসাথে সমীকৃত হয়েছে, সমন্বিত হয়েছে। এই রকম পুণীভবন লোকসংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি। দোল বা হোলি একদিনের বা একযুগের সৃষ্টি নয়। বরং এক চলমান কালপ্রবাহে এর উৎপত্তি, বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন : প্রাকঐক্যিক আধুনিক কৃষিসমাজের বলি ও নৃত্যগীতোৎসব এইভাবেই বর্তমান চোলাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতের নানা আয়ুগায় এখনও চোলা বা চোলক উৎসবকে বলা হয় শব্রোৎসব।' [বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব]

বাংলাদেশের উৎসবমাত্রই ঐতিহাসিক। সেইজন্য সাধারণভাবে সব উৎসবকে ঐতিহাসিক বলা চলে। কিন্তু উৎসবের বিশেষ তাৎপর্য অঙ্গুসারে, উৎস ও বিকাশের দিক থেকে বিশেষ বিশেষ উৎসব স্বাতন্ত্র্যের দাবি করে। বাংলা লোকউৎসব কলাক্ষে পৃথিবী, কৃষি, (শস্ত্র), কতু জীবজন্তু ইত্যাদি বিভাগে বিভক্ত করা চলে সামগ্রিকভাবে। সাংস্কৃতিক নৃত্যের গভীরতর তাৎপর্য বাংলার লোকউৎসবে নিহিত আছে। উৎসবের মূলকথা আকস্মিক মাহুয়ের ধ্যানধারণা এবং ক্রিয়াকর্ম, চিন্তা-ভাবনার ক্ষুদ্র, প্রকাশ ও পশ্চের শতাব্দীতে বিকাশ। জীবনমুক্তিকার স্বর্ণকমল কোটানো। যে জাতির জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু আচারসর্বস্ব, তার উৎসবকলা বিশেষ আধুনিকতায় তাৎপর্যপূর্ণ। এইগুলি জাতির মানসিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার বিশেষ সহায়ক।

বসন্তকালীন যে উৎসবগুলি আমাদের মনে বিশেষ চোলা দেয়, দোল, ত্রীপকম্বী এবং সীমাক্তবাংলার সরহল তাদের মধ্যে অন্ততম। পুকুরিয়া, মানভূম, সিংভূম, ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগনার ভূমি, সাঁওতালরা আর ছোটনাগপুর ও মুন্সুরনগরের ওরাওঁরা এই সরহল পক্ষ চৈত্রমাসে উদযাপিত করেন। শালবনের শালুই ধানে, শাল-পলাশের বনতলে রাঙা কুহুম করে পড়ে। শুক কঠিন পাহাড়িয়া

১ In modern times the Sacrifice of human beings has been replaced by that of animals—chiefly buffaloes and goat but some families whose ancestors offered human victims at the Durga and Kali pujas, now sacrifice, in lieu of living man, an effigy, about a foot long, made of dried milk (Khira). Encyclopaedia of Religion and Ethics (Vol : VI) P. 651

বাড়িতে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায় হাফল আর খাফলার তালে তালে।^১ ওরাওঁরা সরহুলকে নবজীবনের, নতুন বর্ষের উৎসব মনে করেন। গ্রামের পাহান চৈতন্যপ্রস্ফুটের কদিন আগে থেকেই আড়প চাল সংগ্রহ করতে গৃহে গৃহে ঘোরে। এই চাল দিয়ে ‘সরহুল মক’ তৈরী হয়। সরহুল উৎসবে হাড়িরা, শাল ফুল, সিঁড়র, তুলসীপাতা এবং রক্তিম সিঁড়র-মাখা শৈত্য এবং একটি সাদা মুরগীর বাচ্ছা একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ। সরহুল পূজার দিন শোভাযাত্রা সহকারে গ্রামাঞ্চলের বনভূমি, শালুই ধানে বা গেরামখানে সমবেত হয়ে পূজা করেন শালগাছকে। তারপর মুরগী বলি দেন এবং মুরগীর রক্ত বৃক্ষভূমি ছড়িয়ে দেন। তারপর সরহুল মদ পান করা হয় এবং নাচ গান চলে হাফলের তালে তালে। শ্রীপক্ষ্মীতে বাংলাদেশে বিজ্ঞার দেবী সরস্বতীর পূজা হয়। এই বিজ্ঞাদেবীর মূর্তিই বাংলাদেশে হিন্দুর অতিপ্রিয় দেবী। বৃহদ্রস্মপুরাণে সরস্বতীর প্রতিমা লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে : ‘ইনি স্তম্ভবর্ণা, ত্রিনেত্রা, শিরে চন্দ্রকলা, হস্তে স্মৃতি বিজ্ঞা ও ‘অক্ষমালা।’ কালিকাপুরাণেও সরস্বতীর উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি বীণা-পুস্তকধারিণী, মালা কমণ্ডলুহস্তা। অগ্নিপুরাণেও অল্পলক্ষণ বর্ণনা রয়েছে। সেখানে সরস্বতীকে বলা হয়েছে ‘বাগীশ্বরী’, চতুর্ভুজা, ত্রিলোচনা। মাদমাসের স্তম্ভাপক্ষ্মীতে দেবী সরস্বতীর পূজা হত। সেকালে মূর্তি এবং প্রতীক দুভাসেই সরস্বতী পূজা হত। প্রতীক ছিল বই, মাটির দোয়াত এবং শরের কলম। বেহেতু দেবী স্তম্ভা, সেহেতু পূজার অস্ত্রাস্ত্র উপকরণও ছিল স্তম্ভ। অনুশাচরণ বিজ্ঞানভূষণ বলেছেন : “সরস্বতী পূজার দিন পশ্চিমে প্রথমে হোলিগান হইয়া থাকে, বোধহয় তাই থেকে বাংলাদেশে দেবীর নিকট আবীর দিবার নিয়ম হইয়া থাকিবে।”^২ সাম্প্রতিক কালের সরস্বতী পূজায় রক্তপলাশ একটি অপরিহার্য উপকরণ। বসন্ত নবায়নের, যৌবনের ক্ষতু, এই নবায়ন প্রকৃতির এবং মাহুঘের। স্তম্ভরাজ রক্তরাজ নবজীবনের উদ্বোধন সূচনা করে। যেমন আদিম ও লোকায়ত্তরে মাহুঘ বলি প্রদত্ত প্রাণীর রক্তিম শোণিতে পূজার, উৎসবের প্রাঙ্গণভূমি রাঙিয়ে দিত, ঠিক তেমনি হোলি আর দোলের আবীর শুভাল রক্তের খেলা; শ্রীপক্ষ্মীর পলাশফুলের রংয়ের খেলা সেই প্রাচীন স্মৃতির নবরূপমাত্র। তাছাড়া সরস্বতীর প্রাচীন কোন প্রতিমালক্ষণ ছিলনা। প্রতিমা শিল্পের উৎপত্তি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, মাহুঘের প্রকর্ষিত শিল্পও রূপচেতনার কলকলিত। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ম্যাক্স মুলার মনে করেন : “The religion of the Veda knows no idols. The worship of idols is

১. শ্রীস্বতী মেঘতরু গ্রন্থমালা/১ম সংখ্যা : সরস্বতী/পৃঃ ১০

India is a secondary formation, a later degeneration of the more primitive worship of the ideal gods".^১

বিভার দেবী বা বাগ্‌দেবী সরস্বতী শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর বহুদেশে বহুনায়ে পূজিতা হন। প্রাচীন গ্রীসে সিউস, জাপানে বেনডেন, তিব্বতে বজ্রসরস্বতী, বজ্রযানী বৌদ্ধরা বলেন 'বজ্রসারনা'। জৈন এবং বৌদ্ধ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও অঞ্চলে সরস্বতীর বোড়ল নাম পাওয়া যায়। যেমন রোহিনী, প্রজপ্তী, বজ্রপুণ্ডলা, কুশিলাকুশা, চক্রেখরী, পুরুষদত্তা, কালী, মহাকালী, গৌরী, গাছারী, সর্বাঙ্গমহাআলা, মানদী, বৈরাটী, অক্ষুণ্ণা, মানসী ও মহামানসী। যে নামেই সরস্বতী পূজিতা হোন না কেন বাংলা বা পূর্বভারতে সরস্বতী বিভাদেবী। শ্রীপকষী নামের উপসর্গ 'শ্রী'-সম্বন্ধীয় ছোতনা করে। সম্বন্ধী ও সরস্বতী তখনকার দিনে অভিন্না ছিলেন। অধিকন্তু ঋতুর সঙ্গে জনজীবনের কর্ম-চিন্তা সংযুক্ত ছিল।

ঋতু বা সূর্যের অয়ন জানা না থাকলে কৃষিকাজ শুরু করা সম্ভব হত না। সেকালে মানুষ ঋতুকে কেন্দ্র করেই বর্ষগণনা করত। একই ঋতুকে কেউই আধুনিক কালের মত বর্ষভুক্ত বলে মেনে নিতনা। কারণ আকালিক মাস্তবের, বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দিন মাস ঋতুর গণনা বিভিন্ন ছিল। 'আর্থ' এবং অগ্নিকরা এক সার্বিক নিয়মে বর্ষ-ঋতুর সীমা রেখা টেনে দিল। তবুও সময় সময়ে বিকল্প ঘটত। 'কেহ শীত ঋতু, কেহ বর্ষা ঋতু, কেহ শরৎ, কেহ বসন্ত হইতে বৎসর গনিতেন। এইহেতু বিবৃৎ দিনঘয়, অয়নাদি দিনঘয় এবং ঋতুর আরম্ভদিবস স্বকীয় হইয়াছিল।'^২ বৈদিক যজ্ঞ এবং পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজা মূলত ঋতু ভিত্তিক। সেই স্মৃতি ও ভাবনা ভারতের সমগ্র অঞ্চলে সঞ্চারিত হয়েছে পরবর্তী যুগে। পল্লাসনা সরস্বতীর তত্ত্বপদ্ধি জলের প্রতীক ছোতনা করে। জল বিশ্বের প্রাণধারার পরিচায়ক। স্রুতরাং প্রাণ ও আত্মার ধারণার সঙ্গে এই ধ্যান-ধারণা-গুলির বিকাশের সংযোগ রয়েছে। বাংলা দেশে সরস্বতী পূজার প্রাক্কালে প্রকৃতির নবরূপ ধারণ এবং পূজার আবির্ভাব ও পলাশ উৎসর্গ নৃত্য কলারোল স্বপ্রাচীন উৎসবতাবাদের প্রতি ইঙ্গিত করে। বসন্তে অল্পপ্তি বলেই শ্রীপকষীকে 'বসন্তোৎসব' বলা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।

স্বীকৃত্য বসন্তকে নানাতাবে দেখেছেন। কল্পনা কাব্যে 'বসন্ত' কবিতার তিনি লিখেছেন :

১ Chips from a German Workshop/Vol. I/p. 35/Max Mueller.

২ পূজা পার্বণ/যোগেশচন্দ্র দাস কিতাবিবি

অমৃত বৎসর আগে, হে বসন্ত, প্রথম কান্ডনে

মস্ত কুতূহলী

প্রথম বেদীন খুলি নন্দনের দক্ষিণদ্বার

মর্তে এলে চলি—

অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটির প্রাঙ্গণে

পীতাম্বর পরি,

উতলা উত্তরী হতে উড়াইয়া উন্নাদ পবনে

মন্দার মন্ডরি—

দলে দলে নরনারী ছুটে এল গৃহদ্বার খুলি

লয়ে বীণা বেহু,

মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি

ছুঁড়ি পুষ্পরেণু ।

২৪

আকাশে সূর্য, নীচে পৃথিবী—দুয়ে মিলে এক বিস্ময়কর দৃশ্যের জগৎ ।
উভয়ের অজানা কীট আদিম মাছের মনে ভয়, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, পূজার এক দোলা
দিয়েছিল স্রষ্টাচীন কালে । পৃথিবীর সব জাতির সভ্যতার সূর্য-পৃথিবী প্রথম
দেবতার আসন পেয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে বায়ু, চন্দ্র, তারা উপাসিত হয়েছে
মিশরে, মেক্সিকোতে এবং ভারতবর্ষে । পৃথিবী—সূর্য-গ্রহ-তারাকে যেমন আদিম
মাছ স্বর্গের দেবতা, উপাস্ত করেছে, তেমনি এই পৃথিবী-সূর্য ও আদিম মানব-
জীবনকে নানাতাবে প্রভাবিত করেছে, নিয়ন্ত্রণ করেছে, প্রাণদান করেছে । সূর্যের
গতিপ্রবাহে পৃথিবীর রূপ বদলায়, আনে ঋতুরক । শক্তশালিনী বহুদূর কালে ফুল
ভরে উঠলো, কিন্তু এই সৌন্দর্য ও সম্পদ দীর্ঘস্থায়ী হলোনা । ঋতু পরিবর্তনের
ইজ্জতাল মাছকে মৃৎ করল । দিবারাত্রির লুকোচুরি তাদের চোখে বিস্ময়ের
অঙ্কন মেখে দিল । সময়, দিন, মাস, বছর গণনা করতে যখন শিখল, তখন সময়
বছরকে দুটো অরনে ভাগ করে নিল । একটা উত্তর অয়ন, অর্ধট দক্ষিণ অয়ন ।
দুটি ঋতু দেখা দিল ভারতবর্ষের সৌর বৎসরে । আদিম থেকে লোকায়ত পর্বে
মানস-সংস্কৃতির উত্তরণ ঘটল । বাংলাদেশে এই অয়নবয় উৎসব বিকাশের মূল
বলা চলে । মাছের জীবনচক্রে প্রকৃতি ও ঋতুরক ছন্দ এনে দিয়েছে । নতুন
সবকিছু একধেঁরে মনে হত ।

ভারতীয় জীবনপ্রকৃতির দার্শনিক ও সংস্কৃতি চিন্তার বৈশিষ্ট্যই হল বৈচিত্র্য-ময়তা। একদিকে যেমন ভারতীয়েরা নিরাকার একেশ্বরকে উপাসনা করেছেন, ব্রহ্ম-বাদ আদর্শন করেছেন, অপর পক্ষে সমগ্র জগৎকে তর তর করে একে একে প্রতিটি দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুকে পূজা করেছেন, বৃত্তি গড়েছেন, উপলব্ধি করেছেন। এই বৈচিত্র্যই বহুদেবতার সৃষ্টির মূলকথা। বৈদিক যুগের শেষভাগে একেশ্বরবাদ জন্ম নিয়েছে। তার আগে আকাশের দেবতা, জলের দেবতা, উষা, অগ্নিদেবতা, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সত্তা ও শক্তির দেবতা কল্পিত হয়েছিল। তু বৈদিক আখ্যায়িকা এইভাবে বহু দেবতার করনা করণ না, বরং অন্তঃপ্রবৃত্ত বা ব্রাত্যরাও দেবতার বহুরূপ রূপে পেল সমগ্র জাগতিক সত্ত্বায়। সূর্য ও পৃথিবীকে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক নরনারী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, বহুনামে উপাসনা করেছেন। বেঙ্গ যে দেবতাদের আমরা সন্ধান পেয়েছি, অন্তঃপ্রবৃত্তদের মধ্যেও তাঁরা পরবর্তীকালে সজীব হয়ে রয়েছেন দেখেছি। যেমন 'সেদের সূর্য' ইজিপ্টে রা বা রে, হর্নস, মেক্সিকোতে রায়মী, বাংলায় রায় বা রাঈ। ভারতবর্ষে সূর্যের সমার্থক কয়েকটি শব্দ আছে।^১ সেগুলি হলো মিত্র, আদিত্য। অনেকে মনে করেন, বাংলার ইতুপ্রভেদের 'ইতু' শব্দটা 'মিত্র' শব্দজাত। আবার অনেকে মনে করেন 'ইতু' শব্দটি 'আদিত্য' শব্দজাত। সূর্যসম্পর্কিত ব্রতের মধ্যে ইতু, মাঘমণ্ডল, রান্দুর্গা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।^২

সূর্য সম্পর্কিত উৎসবে 'রথযাত্রা' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য উৎসব বলে বিবেচিত। কারণ রথযাত্রা সূর্যের সপ্তঅশ্ববাহিত রথের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার মাসের শুরু। দ্বিতীয়র রথযাত্রা অস্বৃষ্টিত চর বাংলা ও উৎকলে। সাধারণত রথযাত্রা বলতে আমরা জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাই বুঝে থাকি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে সৌর, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী তাদের উপাস্ত দেবতার উৎসবে বছরে অন্তত একবার রথযাত্রা অনুষ্ঠান করতেন। কার্তিক মাসে বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রা করতেন। উক্তিমাস চৈত্রমাসের শুরু অষ্টমীতে বিশেষ সমারোহে শিবের রথযাত্রা হয়ে থাকে।

১ The ancient Mexicans conceived the sun, as the source of all vital forces ; hence they named him Ipalnomohuani, "He by whom men live"/The Golden Bough/James George Frazer.

২ The Sun have many names such as Rai, Raul, Ral, Lail, Surya and Arun-
chakur etc., The Egyptians worshipped the sun under the names of
Horns, Re, Rai, etc. : the Iranian and Greek Mithra and Apollo respec-
tively. The early Vedic Aryans under names—Surya, Savitri, Mitra, etc.
The Journal of the Deptt. of Letters/C. U. 1938/Dr. S. R. Das.

কোথাও কোথাও শিবের রথযাত্রা 'চন্দন যাত্রা' নামেও পরিচিত। শোণালপুরের নিকটবর্তী 'চন্দনেশ্বর শিবউৎসব' উপলক্ষে চন্দন যাত্রা অঙ্গীকৃত হয়।

হিমালয়ের হুগু উপত্যকার ভূগীসেবীর রথযাত্রা অঙ্গীকৃত হয় কার্তিক মাসে। এখন আখিনে সেকতার মেলা হয়। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে সূর্যদেবের রথযাত্রা হয়। মেয়েদের 'মাঘমঙ্গল ব্রত' এই প্রসঙ্গে স্বর্ভবা। পদ্মপুরাণ ও কুম্ভপুরাণে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রে বিষ্ণুর রথযাত্রা হয়। বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে বৌদ্ধগণ বিভিন্ন বিহারে রথযাত্রা করেন। এমন কি চাকমা বৌদ্ধরা বৃহত্তেহা স্থানে নিয়ে যাবার সময় রথের ব্যবহার করেন। জৈনরাও মার্গশীর্ষে (অগ্রহায়ণে) পার্বনাথ ও মহাবীরের রথযাত্রা করে থাকেন।

পুরীর (উড়িষ্যার) ও রাহেশের (শ্রীরামপুর / পশ্চিমবঙ্গ) রথযাত্রা বর্তমানে খুব জনপ্রিয়। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এই রথযাত্রাগুলিতে অংশ গ্রহণ করেন। সম্প্রতি 'স্বাভিজাতিক কৃষকচেতনা সভা' কলকাতায় মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের রথযাত্রার আধুনিক এক রূপ প্রবর্তনা করেছেন। আবারে কৃষ্ণ নামকীর্তনসহ বহু নরনারী এই বোধোৎসবে যোগদান করেন।

জান যাত্রা, জুলন যাত্রা, রাস যাত্রা, চন্দন যাত্রা, প্রচীন যাত্, পরবের বিবর্তনে বা প্রসারণে বিকশিত হয়েছে। যাত্ শব্দের অর্থ চলা। সূর্য পূব থেকে পশ্চিমে সকাল থেকে সন্ধ্যায় চলেন, মাহুয চলে, কাল চলে, মহাকাল চলে। পথের দেবতা প্রসন্ন মুখে আমাদের ডাকেন, ঘর ছাড়া করেন। যেমন 'পথের পাঁচালীর' অণু চলেছিল নিশিন্দ্রিপুরের সীমানা পেরিয়ে, তেমনি কালে কালে মাহুয চলেছে, গ্রহ-নক্ষত্র-তারার চলেছে, জীবজন্তু, প্রকৃতি চলেছে। এ' চলার বিরাম নেই, বিজ্ঞান নেই। এ' চলার আনন্দ-বেদনা নিয়ে জীবন যাত্রা।

পুরীর তিনটি রথ নলিন্দোষ (জগন্নাথ), তালধ্বজ (বলরাম), পদ্মধ্বজ (হুভদ্রা)। প্রত্যেকটি রথে যথাক্রমে ১৬, ১৪, ও ১২টি চাকা থাকবেই। সূর্যের রথের চাকা অসংখ্য। তবে সাতটি ঘোড়া টানে এই রথ। সাতরত্নের রামধনু, সপ্তশক্তির পুত্রীভূত রূপ নিয়ে সূর্য অনন্ত শূভে যেন চলছেন, আর ছুটে চলছেন। এর সঙ্গে মাহুকের জীবন চক্রের সাঙ্গু আছে। অরনবৃত্ত বছরে মাহুযও জীবনের পাঁচ বা পষ অতিক্রম করে। এই পষই পার্বণ। বার মাসে ডের পার্বণ নারীর স্বভূতক্ষে বিদ্যুত। একদিন আমরা নারীর জীবনচক্রে পুরুষের জীবনাথ জুড়ে দিয়েছিলাম। সেই জীবনরথ বৈভব সজ্জা চলছে, চলবে কালে-কালান্তরে। সূর্য তাই জীবনসজ্জা। স্বভূতের নটরাজ।

সূর্য একটিকে জীবনচক্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, আবার অন্যটিকে শত্রু প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রভাবিত করেছে। প্রাচীনকালে পুরোহিতদের মধ্যে এমন এক ধারণা ছিল যে প্রভাতে নদীতে বা পুকুর ঘাটে সূর্য প্রণাম বা তপন না করলে সূর্য উঠবে না। মেক্সিকোতে সূর্যকে জীবনের উৎস মনে করা হত। বাছুরের জীবন রক্ষকও বলা হত। পৃথিবী সূর্যমণাখা। সূর্যের প্রখর তাপে বহুজরার কলবতী হয়। এদেশে সূর্যের উদ্দেশে বলি প্রদানও উৎপত্তি হয়। প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মেক্সিকোর আদিম জাতিরা নরবলির জন্য লোক সংগ্রহ করত। ভারতের পূর্ব-প্রান্তের নাগা এবং মিজোরমের মধ্যে অহরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভারতীয়েরা গ্রীকদেশের লোকদের মত মনে করত সূর্য সাতষোড়ার মধ্যে চড়ে আকাশ পরিক্রমা করেছে। * এই বিশ্বাসে রেড্‌ ইন্ডিয়ানরা সূর্যের উদ্দেশে রুখ ও অশ্ব উৎসর্গ করত। স্পার্টান, পারস্যান ও আমাজেডিয়া সূর্যের নিকট অশ্ব বলি দিত। বাছুরিয়ার মাধ্যমে সূর্যের গতিরোধ করার কাহিনীও প্রচলিত আছে পেরুজিয়ানদের মধ্যে। বিজ্ঞানপন্থীদের সূর্যের গতিরোধ করার কাহিনী ভারতবর্ষে প্রচলিত। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সূর্যের প্রতিমিধি হিসাবেও কারাও মন্দিরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতেন। তাদের ধারণা এতে সূর্যের দৈনন্দিন বা আনন্দিক গতি অপ্রতিবন্ধ থাকবে। ধর্মদেবতা, ধর্মরাজ ও শিবের মন্দিরেও তক্তারা এভাবে আজ ও রাত বাংলায় প্রদক্ষিণ করেন। দক্ষিণায়নের পর মিশরীয়েরা সূর্যের ভ্রমণ ব্যক্তি নামে একটি উৎসব করত। বিবৃৎ সংক্রান্তির পর দিন ছোট হত, সূর্যের আলো কমজ্বালা হত। মিশরীয়েরা মনে করত সূর্য বৃদ্ধ হয়েছে, দুর্বল হয়েছে। অতএব পথ চলার জন্য ব্যক্তি দরকার। বাংলাদেশে যখন দুর্গাপূজা হয়, তখন গুজরাত, কাশ্মীরবাড় প্রভৃতি পশ্চিম প্রান্তস্থ অঞ্চলে 'নবরাত্রের' উদ্‌যাপিত হয়। এদের বিশ্বাস নবরাত্রের নববর্ষের প্রথম সূর্যের উদয় হবে। এই নবরাত্র উৎসবে নারীরা 'গর্বা' নামে এক অল্পস্থান পালন করেন। চক্রাকারে নৃত্য-গীত সহযোগে একটি মাটির হাঁড়িতে প্রজ্জলিত প্রদীপসহ মহিলারা গর্বা করে থাকেন। এই উৎসব যেন সূর্যের দিন পরিক্রমা। প্রাণসম্মীলনী আলোর উৎসব গর্বা। ডঃ হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন : 'ধর্ম' শব্দটা অষ্টিক ভাবাজাত। সংস্কৃত ধর্ম শব্দ বাংলার বিশেষ করে ধর্ম শব্দের মৌলিক অর্থ ব্যাপ্তিতে গৃহীত হয়নি। ধর্ম শব্দের অর্থ হলো : বাহ্য ধারণ করে। বৌদ্ধদের জিনিসের মধ্যে 'ধর্ম' শব্দটি লক্ষ্যীয়। অনেকে এই ভাবানুযায়ী লোকায়ত ধর্মকে বৌদ্ধদের জিনিস মনে 'ধর্ম' শব্দ পদ্য পদ্ধতি-এর সাধুত্ববাচক মনে করেছেন এবং সিদ্ধান্ত করেছেন 'ধর্ম' ও বৌদ্ধ 'ধর্ম' এক এবং অভিন্ন। মহাযজ্ঞোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁদের মধ্যে

অন্ততঃ। কেউ কেউ ধর্মঠাকুরকে বাংলার জনপ্রিয় লোকিক দেবতা শিবের সাদৃশ্যবোধ বলেছেন। এইভাবে ধর্মঠাকুর বা ধর্মপূজার লোকিক, বৈদিক, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, শৈব ধর্মচেতনার বহু বিক্ষিপ্ত উপকরণ মিশ্রিত হয়েছে।

সূর্য কিন্নর মহাকাশ এবং প্রকৃতিকে আশ্রয় করে আপন স্বরূপ প্রকাশ করেছে। আদিমস্তরে সূর্য, শিব, মিশরের 'আমেনরা', 'ওসিরিস' প্রভৃতি দেবতার প্রতীক ছিল লিঙ্গ বা যোনি।^১ প্রাগৈতিহাসিক কালেও মানবসমাজে লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। মিশরের পিরামিড, অশ্বানের শিলাস্তম্ভকে (মেন্‌হির) অনেকে বলেছেন 'সমাধিশিলা সংস্কৃতি'। একখণ্ড লম্বা পাথরকে সোজা হুজিভাবে সমাধির ওপর স্থাপন করাকে বলে 'মেন্‌হির'। মাটি তৃপাকার করে সমাধি রচনা বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে প্রচুর দেখা যায়। এমনকি নাগা, খাসিয়া, হো, মুন্ডা, গদবা, শবর প্রভৃতি জাতীয় ভাষাগত সংখ্যালঘুগোষ্ঠীও মেন্‌হির, 'ডলোমেন' জাতীয় শিলাস্তম্ভ বা সমাধিচিহ্ন স্থাপন করেন। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও 'ক্রস' স্থাপন প্রথা প্রচলিত আছে। সমাধির ওপর বৃক্ষরোপন করাও হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত একটি ধর্মীয় রীতি।

মহেন-জো-দড়ো ও হরম্মার প্রভৃতিতে ও স্থাপত্যে উপাসনার নিদর্শন মেলে। এখানেও শিবের লিঙ্গ প্রতীক উপাসিত হত। বাংলাদেশে শিবলিঙ্গ পূজার রীতি সুপ্রাচীন। শিব-ব্রতিনী মেয়েরা সাধারণত শিবের দ্বাদশ লিঙ্গমূর্তি উপাসনা করেন। শিবের এক নাম 'হাজারা'। কারণ তিনি হাজার^২ ভূতের অধিদেবতা। শিবের অনাদি লিঙ্গমূর্তির পূজার বিবরণ লিঙ্গপুরাণ, শিবপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্বর্গপুরাণ প্রভৃতিতে লিখিত আছে। নবপত্রিকা পূজায় দেখেছি বিব (Aegle marmelos) বৃক্ষে শিবের অধিষ্ঠান। বৃক্ষের সঙ্গে শিবের একাত্মকরণ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ঘটনা। উইলিয়াম ফ্রেজার বলেন : 'সংস্কৃতির প্রকবিত উন্নত পর্যায়ে এই সমীকরণ সম্ভব।' প্রাগৈতিহাসিক লিঙ্গমূর্তি কালক্রমে মাহুবারূপ লাভ করে পৌরাণিকত্ব অর্জন করেছে ভারতে। হিন্দুধর্মের বাইরে যে দেবতার বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছেন, মন্দির-কেউলের বাইরে সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যে পূজা পেয়ে আসছেন তাঁদের বলা হয় 'গ্রাম্যদেবতা'। গ্রাম্যদেবতার গাছ, পাথর, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীকে ভিত্তি করে বিকাশ লাভ করে থাকে। আদিম ধর্ম-বিশ্বাসের ক্রমবিবর্তনের ফলশ্রুতি আজকের

১. Phallic Womship/p 22—23/George Ryley Scott.

২. হাজার প্রায়ের মণ্ডল; অধিনায়ক; প্রধান; চড়ক পর্বের সময়ে হাজার পূজা হয়। অশ্বানের নিকট বা নির্জন স্থান ইহার প্রিয় স্থান। জিউলি বা দ্বিঙল গাছ ইহার প্রিয় অধিষ্ঠান বৃক্ষ। রতীর রাজি ইহার পূজার সময়। —বঙ্গীয় শব্দকোষ/২য় খণ্ড

অসংখ্য মূর্তি ও দেবতা। গ্রাম্যদেবতা 'ভৈরো' যেমন ভৈরবে পরিণত হলেন, ঠিক তেমনি শিব একদিন মহাদেব রূপান্তরিত হলেন।^১ ব্রহ্মা হরত হয়েছেন 'বড়াম'। একমাত্র ভারতবর্ষেই, ভারতীয় উন্নত মানসিকতার আলোকে একেশ্বর শিববহু শিবে পরিণত হয়েছেন। এর অন্তর্ভূত কারণ প্রকবিত সংস্কৃতির সঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতির অবাধ এবং অনাবিল মিলন-মিশ্রণ। বৈদিক আখ্যায়ী মূলত মূর্তিপূজক ছিলেন না। অন্তর্ভূত বা আর্ঘ্যেতর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কালে ভারতীয় হিন্দু সমাজে মূর্তিপূজা প্রবেশ করে। মূর্তি সেকালে প্রধানত মৃদয় ছিল। কালক্রমে অকল বিশেষে দাক বা প্রস্তরে নির্মিত হতে লাগলো। শিবের প্রতীক যে লিঙ্গপূজা সারা ভারতবর্ষে একদিন প্রচলিত ছিল কালক্রমে বেদের রুহ দেবতা কোন প্রকল্পন-মানসিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে শিল্পদেবতা রূপে বিকাশ লাভ করে। বাংলা-দেশের রাঢ় অঞ্চলে শিবপূজা অতি প্রাচীন। প্রাক্ পৌরাণিক যুগে শিব আদি পিতা জগৎশ্রষ্টারূপে পরিচিত ছিলেন। লিঙ্গ আদিম উপাসনার ক্ষেত্রে প্রতীক হিসেবে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। সংস্কৃতি-সমন্বয়ের কালে শিব ও লিঙ্গ সমতাবাহুযুগে এক হয়ে গেল। কথ্যে 'লিঙ্গ' ও 'শিল্পদেব' শব্দের উল্লেখ আছে। লিঙ্গ শব্দটি লিঙ্গবাচক। এঁদের সঙ্গে আদিম মেন্‌হির বা শিলাস্তম্ভ পূজার মিল রয়েছে। মনে হয় এই ত্রিধারা সমন্বিত হয়ে লিঙ্গ দেবতার পূর্ণাবয়ব প্রতীকতা শিবলিঙ্গে সমাহৃত হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় নৃয্য। নৃয্য কিতাবে ধর্ম ও শিবের সঙ্গে একাত্ম হলো বিচার করে দেখা যাক। এই বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন : 'ধর্ম দেবতার উৎপত্তি বহুমুখ।' এই বহুমুখী ধর্মদেবতার রূপ তিনি দেখেছেন, নৃয্যদেবতায়, যমরাজে, বরুণে, কূর্মদেবতায়, শূন্যমূর্তি নিরঞ্জে, অম্বারোহী যোদ্ধা দেবতায়, গৌরীদেবতায়, খেতলক্ষীতে। এই অষ্টম দেবতারূপী ধর্ম তাহলে এক বিচিত্র ভাব-কল্পনার সংমিশ্রণের ফলশ্রুতি। এই সংমিশ্রণ বহু যুগের লোক-সংস্কৃতিরসে পুষ্ট। কোন এক যুগের সৃষ্টি নয়।' পূর্বেই বলেছি ভারতীয় ধর্ম মানসিকতার চরিত্র হচ্ছে এককে বহুতে বিভাজন করা। ধর্মঠাকুরের বেলায়ও তাই। ধর্মরাজের আত্মষ্ঠানিক আচার-পদ্ধতি অল্পসঙ্কান করে গদেবকেরা ধর্মের সঙ্গে নৃয্যের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'নৃয্যদেবই ধর্মরাজের নামান্তর।' কারণ নৃয্যদেবের উজ্জল খেতলক্ষীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সেকালে ধর্মপূজায় খেতলক্ষ্য বলি ও খেতপুশ অর্ঘ্য দেওয়া হত। তা ছাড়া ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং বদ্ধাঙ্ক দূরীকরণে ধর্মরাজের যে অপরিমেয় শক্তি বাংলার লোকায়ত সমাজ কল্পনা করে,

তা সূর্যের অনুরূপ প্রজ্বলন শক্তির সমান্তরাল। এক প্রাচীন সৃষ্টি-ধর্মবিশ্বাস সূর্য ও ধর্মরাজকে সৃষ্টি ও প্রজ্বলনের দেবতাবিশিষ্ট সমাজ কল্পনা করেছে। সূর্যরাস উভয়ের অন্তর্নিহিত শক্তি এক এবং অভিন্ন। ‘বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে’ ডঃ আন্তোভোভ ভট্টাচার্য ‘ধর্মরাজ’ শব্দটির উৎস নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন : “পশ্চিম বাংলায় বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের যে স্থানীয় নাম ব্যবহৃত হয়, তাতে সর্বদাই ‘ধর্ম’ কথাটি যুক্ত হইয়া থাকে।...প্রধানত, ডোমদিগের পূজিত দেবতা বলিয়া রাঢ় অঞ্চলে নবাগত বৌদ্ধ ও হিন্দু বসতি স্থাপনাকারিগণ বোধহয় এই দেবতাকে ডোমরায় বলিয়াই উল্লেখ করিত। ডোমরায় হিন্দু প্রভাবের যুগে ধর্মমিত্রের সাধারণ নিয়মাত্মসারেই ধর্ম কথাটিতে এইভাবে প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে, যেমন, ডোমরায়>ডোমরা>ডোরমা>ধর্ম।” রাঢ়দেশে ডোমরা সংস্কৃত সমাজবদ্ধ হয়ে যে বসবাস করত একথা ঐতিহাসিক সত্য। ধর্মমঙ্গলে কালুডোম এবং ছড়ার ‘আগডোম’ বাগডোম্ ঘোড়াডোম্ ইত্যাদি বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বাংলার রাঢ় প্রত্যন্ত লালমাটির বৃকে ডোমজাতির পরাক্রম এবং প্রতিপত্তির কথা স্বীকার করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল। এমনকি দশম—দ্বাদশ শতকের চর্যাপদে কাকুপাদের একটি চর্যায় ডোম-ডোমনীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ‘নগর বাতিরিরে ডোমি ভোহেরি কুড়িয়া’ ইত্যাদি। এই তথ্যগুলি এই সত্যের প্রতি ইঙ্গিত করে যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমায় ডোমরা সংস্কৃতভাবে অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাস করছেন। তাদের ঐতিহাসিক অস্তিত্বে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু ডোমরায় থেকে যদি ধর্ম শব্দ সৃষ্টি হয়, তবে সূর্যের অন্তর্যাম ‘রাই’ বা ‘রাল্’ শব্দটিও রাজ বা রায় শব্দ সম্পৃক্ত। কারণ ভারতীয় সূর্য ইঞ্জিপেট ‘রা’ অথবা ‘রাআ’, মেক্সিকোতে ‘রায়মী’, বাংলায় ‘রাই বা রাজ্’।^১ এই রাই শব্দটি বাংলাদেশের লৌকিক দেবদেবীর নামান্ত্রে যুক্ত হয়ে বিশেষ অর্থবান্ হয়ে উঠেছে। কেননা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্তে প্রচলিত ধর্মঠাকুরের নামগুলি একবার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘রায়ান্ত’ শব্দই বেশি দেখা যায়। যেমন, দক্ষিণবঙ্গে কালুরায়, ঝাড়গ্রামে জামরায়, বন্দিপুরে বাকুড়ারায়, ইন্দাসগ্রামে, রণ্টকরায়, খুদিরায়, মোহনরায়, বড়ুজাগ্রামে জগৎরায়, দেপুরে দলুরায়, ধর্মরায়, বাকুড়াজেলায় অচলরায়, মেমারিতে কুদিরায়, বোড়ালে বুড়ারায়, কোড়ুকরায়, যাত্রাসিদ্ধিরায়। এই হলো রায়ান্ত ধর্মরাজ-নাম। অনেকে মনে করেন, রায় শব্দটি রাজ শব্দজাত।

যেমন রাজা > রায়া > রাআ > রায়। সম্ভবত বাংলাদেশের সামন্ত রাজগণের রায় উপাধি পরবর্তীকালে ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। বাংলাদেশে আকবরের আমলে বারজন সামন্তরাজ ছিলেন। তাঁদের বলা হত 'বারকুঞা'। যশোরের প্রতাপাদিত্য রায়ের প্রতাপ দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রায়, রায়চৌধুরী ইত্যাদি রাজ মাতাশ্রাব্যচক সামন্ত পদবী বাংলাদেশের জমিদারেরা রাঘার সঙ্গে ব্যবহার করতেন। সমগ্র বাংলাদেশে তার প্রচুর নিদর্শন মেলে। মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলে রায়স্বত্ব ধর্মঠাকুরের বেশ করেকটা নাম আছে। আদিবাসীদের সমাজে ধর্মবাচক করেকটি শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন ধরম, দেৱাম, ধর্মেনা ও ধর্মেশ প্রভৃতি। ছোটনাগপুর এবং মুন্সিবাবনের ওরাওঁদের মধ্যে ধর্মেশ, ধরম ও সুরযদেওতা প্রধান উপাস্ত দেবতা বলে গণ্য হয়। রাত্ অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের সঙ্গে ওরাওঁ ধরম দেওতার পূজার আচারবিধির সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। সাংস্কৃতিক নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন : "Among the oroons of Chota-Nagpur, Dharmesh is regarded as the white coloured supreme deity, and is also generally offered sacrifices of white coloured animals."^১

রাত্ অঞ্চলের ধর্মঠাকুরের পূজায়ও বেত পত্ৰপক্ষী বলি দেওয়ার রীতি আছে এবং ডোমেরা মনে করেন ধর্ম শুভ্র। হিন্দুদের সূর্য ও শিব শুভ্র। অধিকন্তু বৌদ্ধদের জাম্বুদীপ, মহাসরস্বতী, বসন্ত, সূর্যহস্তা প্রভৃতি দেবদেবী শুভ্রবর্ণের।^২ নামগত দিক থেকে অর্থাৎ রায়স্বত্ব নামের দিক থেকে দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণরাঘের সঙ্গে ধর্মের একটা সাদৃশ্য রয়ে গেছে। রায় শব্দ যদি রাজ শব্দ আগত হয়, তবে দক্ষিণরায় দক্ষিণের রাজা এই ধারণা আমাদের কাছে অধিকতর উজ্জল হয়ে ওঠে। দক্ষিণরায় এবং ধর্মরাজ ধর্মরায় উভয়ের পূজাতেই বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। এই বলির আদিম সংস্কার হলো ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করানো এবং গ্রামদেবতার। তুট হলোই শস্ত কলন ও প্রজনন অধিকতর হবে, এটাই সাধারণ বিশ্বাস। ধর্মরাজ ভূমির প্রজনন শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং নারীর বন্ধ্যাত্ব দূর করেন এটাই পূজারীদের বিশ্বাস। দক্ষিণরায় প্রসঙ্গেও অমরুপ বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে উনি ভূমির প্রজনন শক্তি বাড়ান এবং মৎস্যজীবী ও কাঠুরিয়ারদের বাঘ, কুমীরের হাত থেকে বাঁচান। সংস্কারগত ভাবাচ্ছন্দে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও রয়েছে। উত্তরবঙ্গের তরাই অঞ্চলে সোনারায় নামে অস্ত্র একজন দেবতা আছেন, বাকে

১ The Orons of Sunderban/p. 245/Amalkumar Das & ManisKumar Raha.

২ বৌদ্ধদের দেবদেবী : বিনয়তোষ ভট্টাচার্য

‘বাঘের দেবতা’ বলা হয়েছে সোনারায়ের গীতে। এককালে বাংলাদেশে ধর্মদেবতা সর্বব্যাপক ছিল। এই সাবজনীনতার জন্ত কালক্রমে এই দেবতা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে ছড়িয়ে পড়েছেন এবং সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ধর্মাহুসারে লোকায়ত্ত সমাজে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি লৌকিক দেবতা যেমন কালুরায় ও বড়খাঁ গাজী, নারায়ণী, বনবিবি, দক্ষিণরায়েব কাহিনী ও কিষ্কিন্দির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গেছেন। মুন্সী বয়ছুউদ্দীন সাহেবের ‘বনবিবির জন্তরানামা’ এবং কবি কুমারামের ‘রায়মঙ্গলকাব্যে’ এই লৌকিক দেবতাগুলির মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এই দেবতার সন্তবত খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পর হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ী সংস্কৃতির প্রাবনে লোকসমাজে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে থাকবেন। কিন্তু ধর্মঠাকুরের শিলামূর্তি পূজা অতি প্রাচীন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। সমাধিশিলা সংস্কৃতির সঙ্গে শিলাপূজার সাদৃশ্য উপেক্ষণীয় নয়।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস ছিল তরল ভোগবিলাসমোহাচ্ছ এক অধ্যায়। তখন আখড়াই, খেউর, যাত্রা, সড়, ধেমটা, লেটো ইত্যাদির সঙ্গে চড়ক, গাজন ও অস্ত্রাশ্রু পূজাপাষণ যুক্ত ছিল। এমন কি সেকালের কোলকাতার চিংপুর, চড়কডাঙ্গা এবং ধর্মতলায় রীতিমত গাজনোৎসব উপলক্ষে চড়কমেলা বসত। সমকালীন সমাজচিত্র লেখকরা তাঁদের রচনায় সেকালের ভোগবিলাসের এবং সড়, যাত্রার চিত্র নিপুণভাবে এঁকে রেখেছেন।^১ লোকজনপ্রিয়তার জন্ত ধর্মপূজা, চড়ক, গাজন ইত্যাদি অল্পটান কোলকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, ঝাঁকুড়া, বীরভূম, উত্তরবঙ্গের মালদহ, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃতিলাভ করেছিল। আজও তাদের শেষ নিদর্শনগুলি অল্পসংখ্যকদের কৌতূহলী দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

ধর্মঠাকুরের স্বরূপ নিয়ে বাংলাদেশের পণ্ডিতদের মধ্যে এক জটিল বিতর্কেরও সূচনা হয়েছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেছেন : ‘ধর্মের কূর্মরূপ আর কিছুই নয় বৌদ্ধত্বের পরিবর্তিত রূপ।’^২ কিন্তু আমরা জানি, তৃপ পূজা অতি প্রাচীন। মিশরে পিরামিড, ইউরোপে মেনহির, শিলাস্তম্ভাচার, ভারতে সমাধি শিলা বা তৃপাচার ইত্যাদি অতি প্রাচীন সংস্কার। বৌদ্ধদের আচরণীয় তৃপাকারের পূর্বেই এই শিলাস্তম্ভাচার ভারতে প্রচলিত ছিল ত্রাবিড় ভাষাভাষীদের জনসাধারণের মধ্যে। কাজেই পরবর্তীকালের বৌদ্ধ ধর্মচারের সঙ্গে এর মিলন সম্ভব।

১ ‘হুতোম প্যাচার নকশা’, ‘আলালের ঘরের দুলাল’, ‘সেকাল ও একাল’

২ বঙ্গ বৌদ্ধধর্ম : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কর্ম বা কঙ্কণ ভারতবর্ষের আদিবাসীদের টোটম বা কৌলচিহ্নরূপে একটা সমাদৃত ছিল। ভারতে অনেক কঙ্কণ এখনও শুষ্ক করেন না। হুডরাং সামাজিক এবং ধর্মীয় বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে কঙ্কণে। এমন অনেক সংস্কার আদিম ও লোকায়ত পর্যায়ে রয়েছে যাকে অস্বীকার করা প্রায় অসম্ভব। মাদ্রাজে তামিলদের মধ্যে গোখুরা সাপ মারা নিষিদ্ধ। যদি কেউ মারে, তবে তিন দিনের জন্য সে অপবিত্র হয়। হাথুদের মত সাপটিকে পোড়ানো হয়। বাংলাদেশেও এই রীতি প্রচলিত আছে। বিড়াল মারলে প্রায়শ্চিত্ত করার এক রীতি বাঙ্গালীদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। আদিম মানবসমাজের আত্মীয় বিশ্বাসের কালে এই রীতিগুলি পরবর্তীকালে স্থিতিবাহিত হয়ে আজও সমানে চলে আসছে। প্রাচীন দারণায় আত্মা দেহান্তরে ঘুরে বেড়ায়। আত্মাকে পাখিরূপে কল্পনার পেছনে প্রাচীন আত্মার ভ্রমণচারিতাপ্রাণ কান্ড করেছে। অনেক আদিমজাতি বিশ্বাস করে মানুষ ঘুমালে তার আত্মা ঘুরে বেড়ায়। সুবস্তুতে প্রাণারোপের কালে আত্মাসম্বন্ধীয় বিশ্বাস বিশ্বব্যাপ হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানের 'matter in motion' তত্ত্বও এখানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ধর্মের 'মূর্তি' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে বিনয় খোষ বলেছেন : ধর্মের কর্মমূর্তিই আসল, বাকি সব আসল মূর্তির অভাবে বিকল্প প্রতীক মূর্তি মাত্র। ডঃ আন্তোয় ভট্টাচার্য পঞ্চাঙ্গের মনে করেন : শিলাপূজায় ধর্ম এবং শিব কালক্রমে বিবর্তিত হয়েছে। শৈব এবং বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে শিলার সঙ্গে শিব ও ধর্ম যুক্ত হয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্য আবার 'বাংলার লোকশ্রুতি' গ্রন্থে বলেছেন : পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুর আদিম সমাজের সূর্যদেবতা ব্যতীত কেহই নতেন। এই মন্তব্যের পক্ষে তিনি বলেছেন : 'হিন্দুপ্রভাব বলতঃ আদিবাসীর কৃষিসহায়ক সূর্যদেবতা প্রথমতঃ ধর্মঠাকুর এবং পরে শিবঠাকুর রূপে পরিবর্তিত হইয়াছেন। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন কোনও লৌকিক শিবমন্দিরে আদিম সূর্য উপাসনারই কতকগুলি আচার পালন করা হইয়া থাকে। শালেভর, কাঁটারীপা, বাগফৌড়া ও চড়ক তাহাদের অন্তর্ভুক্ত।'^১ ধর্ম ঠাকুর ও সূর্যের একীকরণ আমরা দেখতে পেয়েছি ছোটনাগপুর এবং হুন্দরবনের ওরাওদের ধর্মশ এবং সূর্যঠাকুরের মধ্যে। প্রসঙ্গত স্বর্তব্য যে সূর্য, ধর্ম এবং শিব এই তিন দেবতার উদ্দেশে নববলি

১ In Western Bengal Stones besmeared by the worshipping devotees with vermillion, lying beneath some venerable banian tree, are a common sight. This is certainly a remnant of the worship of fetich stone of pre-historic society. The Early Bengali Saiva Poetry/p. 21-22

প্রথা একদিন এদেশে প্রচলিত ছিল ; সেই বলি বা রক্তউৎসর্গ প্রথা কালক্রমে পশুবলির মধ্যে আত্মগোপন করে আমাদের সমাজে বেঁচে রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক কিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন : 'এই পশুবলি প্রথা প্রাচীনকালের নরবলি প্রথারই স্মৃতিবহ। কৃষিভিত্তিক সমাজে এই রক্ত উৎসর্জন প্রথা বেঁচে থাকারুবই স্বাভাবিক। কৃষির উর্বরতা শক্তির সঙ্গে রক্ত উৎসর্জন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে।' ধর্মঠাকুরের মূর্তি শিলা থেকে কূর্মাকৃতিতে রূপান্তরিত হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ শিলাপূজা আদিম। প্রাগৈতিহাসিক কাল পর্যন্ত এর সীমা প্রসারিত। অল্পপক্ষে, শিলা, কূর্ম কল্পনার মধ্যে পৌরাণিক ভাবানুবন্ধ জড়িয়ে রয়েছে। কূর্ম যেহেতু বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার, সেহেতু হিন্দুর অবতারবাদের সঙ্গে ধর্মশিলার সমীকরণ হিন্দুমানসিকতায় অস্বাভাবিক নয়। এই বিবর্তনে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক উপকরণ এবং ধর্মীয় আচারগুলি অত্যন্ত অনমনীয়। সংক্ষেপেই রূপান্তরিত হয়না। অনেকে ধর্মঠাকুরকে বরুণদেবতা বলেন। বৌদ্ধ 'নিম্পল্লযোগাবলী'তে যে অষ্টদিকপাল দেবতা আছেন বরুণ তাঁদের মধ্যে অগ্রতম। পশ্চিমদিকের অধিপতি বরুণ শুভবর্ণ একমুখ এবং দ্বিভূজ। তাঁর বাহন মকর বা কুমার। ইনি একহাতে সর্প নির্মিত পাশ বা নাগপাশ এবং আর অগ্রহাতে শঙ্খ ধারণ করেন।^১ এই বর্ণনা থেকে জানা গেল যে বরুণের বাহন মকর, হস্তাগ্রণ সাপ এবং শঙ্খ। ধর্ম-সূর্য-শিব এদের সঙ্গে একমাত্র বর্ণ ছাড়া অল্প কোন দিক থেকে বরুণের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত। একমাত্র সর্প সম্পর্কিত এক আদিম বিশ্বাস এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। কিন্তু বাহনের দিক থেকে এই দেবতার থেকে বরুণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব ধর্মঠাকুর যে বরুণ নন, এতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মঠাকুরকে শৃগুও মনে করেন অনেকে। তবে ধর্মশিলা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গোলাকার। গোলাকৃতি স্বভাবতই শৃগাস্থক ব্রহ্মাণ্ডাত্মক। শৃগু আবার নিরাকার।^২ অতএব ধর্ম ও ব্রহ্ম নিরাকার শৃগু। তত্ত্ব ও দর্শনের দিক থেকে এই সিদ্ধান্ত বহু সত্য, প্রকৃত বিবর্তন অর্থে ততটা সার্থক নুলাবহ সিদ্ধান্ত নয়।

১ বৌদ্ধের দেবদেবী : পৃ: ১১৩/বিনয়োক্তোক্তাচার্য

২ Dharma has sometimes been described as the sun, and there is a twofold reason behind it. In the first place Dharma is luminous by nature and so is the Sun and hence the identity. Secondly, Dharma is Sunya and Sunya is of the shape of a Zero and, therefore, Dharma is of the shape of a Zero ; and as the Sun is also of the shape of a Zero, Dharma moves in the void, and void is the sky, and the Sun moves in the sky and hence the Sun is Dharma.—Obscure Religious Cults/p.291/Dr ShashiBhusan Dasgupta.

শূন্য প্রতীতি লোকায়ত মানসে সম্ভব নয়। পৃথিবীর ভাবং লোকায়ত ধর্মই একথা প্রমাণ করে। সংখ্যার দিক থেকে প্রথমে মন্দির এক থেকে নয় পর্যন্ত আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। ধর্মঠাকুর অনাধি দেবতা। ওরাওঁদের গ্রামাদেবী চাণ্ডী যেমন শিলায় উপাসীতাহন, ধর্মঠাকুরও তেমনি একজন গ্রামা দেবতা যিনি শিলায় উপাস্ত। এই মূলসত্যকে আশ্রয় করেই ধর্মের বা ধর্মেশ্বের বিবর্তন ঘটেছে বাংলার লোকায়ত সমাজে। ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতি এবং উৎসবের সামগ্রিক প্রকরণ বিচার করলে এই দেবতার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রধান গ্রামাদেবতা ধর্মঠাকুরের পূজা পাবনের তথ্যগুলো বিচার করা যাক।

লোকবিশ্বত বাংলার গ্রামাদেব-দেবীদের অন্ততম ধর্মঠাকুর মূলত থানাশ্রয়ী দেবতা। গ্রামাঙ্কের বৃক্ষতলে তাঁর ঠাই। এটা শুধু বাংলাদেশ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য বলা চলে। দক্ষিণ ভারতে বাংলাদেশের অনুরূপ লৌকিক দেবতার সন্ধান মেলে। বাংলাদেশে বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা দ্বিবিধ উপায়ে পালন করা হয়। প্রথমত, নিত্যপূজা। দ্বিতীয়ত, বার্ষিক উৎসব। অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতাদের বেলারও এই নিয়ম। যেমন শিব, সূর্য, শীতলা ইত্যাদি।

ধর্মমন্ডল যদি রাঢ়ের জাতীয়কাবা হয়, তবে ধর্মঠাকুর রাঢ়ের জাতীয়ঠাকুর বা দেবতা। এই দেবতার উৎসবে রাঢ়ের জাতীয় মানস প্রতিকলিত হয়। রাঢ়াঞ্চলে (বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল) ধর্মরাঙ্কের বার্ষিক উৎসব হয় চৈত্রসংক্রান্তিতে। প্রায় তিনদিন ধরে চলে উৎসবের ঘটা। কোন কোন অঞ্চলে (হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, (দক্ষিণবঙ্গে) বাঁকুড়ায়) চৈত্রসংক্রান্তি থেকে শ্রাবণ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই উৎসব হয়। তবে চৈত্র-বৈশাখই ধর্মের প্রশস্ত উৎসবকাল। চৈত্রসন্ধ্যার গাজনের ঢাক রাঢ়ভূমির রক্তরাঙ্গা মৃত্তিকায় এক উন্মাদনা ভাগ্য। উৎসবের হাওয়া গ্রামে গ্রামান্তে থুশির দোলা এনে দেয়। ভক্তা সন্ন্যাসীর রুদ্রকণ্ঠে নিষ্ঠা ও সংযমের রুদ্রাক : ‘বাবা ভোলানাথ’ রবে মুখর হয়ে উঠে গাজনতলা, শিবতলা, ঠাকুরতলা, নদীরঘাট ও পুকুরঘাট। বড়ের পূর্বে প্রকৃতি যেমন ধমধমে হয়ে উঠে, তেমনি ধর্মোৎসবের পূর্বে রাঢ়াঞ্চল যেন ধর্মের ধ্যানমগ্ন জপ করেন ধর্মের পূজারীরা বিশেষতঃ হাড়ি, ডোম, বাউড়ী, বাগ্দী, খাঁবর, তাতি, মালি প্রভৃতি গোষ্ঠী। এটা অভ্রাঙ্কণ, অশাস্ত্রীয় অন্ত্রত উৎসব। কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পূজার আচারবিধিও তাই সেইসব অঞ্চলে কতকটা পরিবর্তিত। ধর্মপূজার প্রধান পূজারীদের বলে সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস বা সং-জাসই তাদের প্রধান কর্তব্য। ভারতীয় ধর্মোচরণে আত্মসংযম বড়

কথা। শুধুমাত্র উচ্চতর সমাধে এটা সীমাবদ্ধ নয়, বরং আদিবাসী কোম সমাজ পর্যন্ত প্রসারিত। প্রত্যেক ধর্মোচরণ এবং ব্রতশাৰ্বেশের পেছনে পূজারীর বাসনালোক সক্রিয় থাকে। ব্রাহ্মণ্য মতে হিন্দুরা যেমন প্রার্থনা করেন : 'রূপং দেহি, যশং দেহি, ধনং দেহি', তেমনি অন্ত্রব্রতেরা বলে : শস্ত দাও, সন্তান দাও, রুষ্টি দাও, রোগ-শোক পরিহার কর, কর্ম করার শক্তি দাও। মূলত উভয়ের প্রার্থনাই এক।

ধর্মের পূজারীকে 'দেয়ালী' বলা হয়। দেয়ালী শব্দটা দেববংশী জাত। দেবতার পূজারীই দেয়ালী। ডোম বা কলু, মাল গোষ্ঠীর লোকেরাই সাধারণত দেয়ালী হয়। বৈশাখী পূর্ণিমাতে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয় বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুর্নলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে। বার্ষিক উৎসবের প্রায় ন-দশদিন পূর্ব থেকেই ভক্ত্যা বা সন্ন্যাসী সঙ্কল করে। ধর্মের দেয়ালীর কাছে তাদের বাসনা জ্ঞাপন করে। দেয়ালী তাদের অর্থাৎ ভক্ত্যাদের একগাছি করে স্মৃতি-উত্তরীয় দেন। এই উত্তরীয় গলায় ধারণ করতে হয়। বাঁকুড়া অঞ্চলে ডোম পণ্ডিতেরা তাম্রধারণও করেন। একে তাম্রশুক্টিও বলে। আদিবাসীদের হাতে, মুখে কতগুলি পোড়া দাগ থাকে। এই দাগগুলি যৌবনকালেই দেওয়া হয়। এগুলি এদের গোষ্ঠীচিহ্ন। ডোমজাতীয় পণ্ডিতেরা যে তাম্রধারণ করেন, তা কতকটা গোষ্ঠীচিহ্নরূপ। রাতের ধর্ম বা তারকেব্বের শিবপূজায় এক সার্বজনীন ভাব আছে। কারণ যে কোন জাতের লোক এদের পূজায় সন্ন্যাসী হতে পারে, মানত করতে পারে, তক্ত্যা হতে পারে। ভক্ত্যাদের হবিষ্করণ এক অনন্যায় বিধান। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ধর্মরাজের খানে বা মন্দিরে দলে দলে নরনারী বিশেষতঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ায় ছোট ছোট ঘোড়ার হুল্লর মাটির পুতুল মানত দেন। প্রাচীন দেওয়ার রীতিও প্রচলিত আছে। তাছাড়া শিলাখণ্ডে সিঁদুর লেপন করার রীতিও প্রচলিত আছে। সিঁদুরের রক্তিমবর্ণ এবং প্রাণীপালোক গুজরাটের গর্বাপরবের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। এখানেও যেন সূর্যকে আরতি করছে সেকালের অত্মবুদ্ধে একালের মাতৃব। আলোই জীবন। স্মৃতরাং মানব সভ্যতার ইতিহাসই হলো! আশুনের অদ্বৈত, আলোর তপস্রা। ধর্মরাজ, শিবসূর্য আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্ধকে আলোক তীর্থে দিকে যেন টেনে নিয়ে চলেছে। এই দার্শনিক সত্যে ধর্মোৎসব বেন সমৃদ্ধ। ঋতুচক্র যেমন ঘোরে, তেমনি মানুষের জীবনের চাকাও ঘোরে। সূর্য ঘোরে, রথ চলে, মানুষ এগিয়ে যায় কালের সোপানে। কোণারকের সূর্যচক্র এই কথাই প্রমাণ করে। কাজেই সূর্য জীবনসম্ভবা অগ্নিবলয়, অনাদি শক্তির উৎস।

ধর্মঠাকুরের বার্ষিক উৎসব আরম্ভের পূর্বে বেশ কয়েকটি অঙ্কঠান পালন করতে

হয়। যেমন, লাপড়াতাড়া, আনোৎসব, জলভরা, ফুলখেলা, লোটন, ফুলচাপা, চড়ক, ধর্মযজ্ঞ, দরভরা, আশ্বিন কাঁপ, কাঁড়াল খেলা, ভোগ, গাজন, সন্ত, বোলান ইত্যাদি। চড়ক জীবনচক্রের প্রতীক। আদিম সূর্যপূজার সর্বশেষ চক্র চড়ক। চক্র শব্দ থেকে এসেছে চড়ক। যেমন চক্র > চকর > বর্ণবিপর্যয়ে চড়ক। অতএব সূর্যচক্র জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। চক্রাকারে শূন্যে ঘোরাই চড়কের লীলা। জীবন এখানে সূর্যময়। ভক্ত্যার দৈহিক বৃদ্ধিসাধনার চরম পরাকাষ্ঠা চড়কে ঘোরা। পিঠিবান্ চড়কে পুরতে পারলে ধর্মঠাকুর প্রসন্ন হবেন। সারা বছরের জীবনচক্র সফল হবে। কর্মই জীবন। 'তাই কর্মে সাফল্য প্রার্থনায় বাণকোড়া। এটা ভারতীয় আদিম 'আকু পাংচার'। এটাই ভক্ত্যাদের বিশ্বাস। এবার ধর্মপূজার প্রধান প্রধান অস্থানগুলি আলোচনা করা যাক :

১. লাপড়াতাড়া :

রাঢ় এবং পুন্ডলিয়া ও বিহার সীমানার সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে ধর্মপূজার বার্ষিক উৎসব প্রারম্ভের পূর্বদিন পূজামন্দির প্রাঙ্গণে ভক্ত্যারা কটিকারি বা বইচি গাছের সন্দেশ ডাল সংগ্রহ করে স্পর্শকৃত করেন। তারপর ঢাকের তালে তালে ভক্ত্যারা সন্দেশ ডালসহ নাচতে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরকে ডাল দিয়ে আঘাত করতে থাকে। উদ্যম নৃত্যের তালে তালে চলে এই খেলা। কাঁটার আঘাতে ভক্ত্যাদের দেহ থেকে নির্গত হতে থাকে রক্তধারা। ভক্ত্যাদের এই দৈহিক যজ্ঞা যেন তাদের অঙ্গকূষণ। এই বৃদ্ধিসাধনার মাধ্যমে যেন তাদের পরম সিদ্ধিলাভ। কোন কোন অঞ্চলে স্পর্শকৃত কাঁটার ডালপালার উপর ভক্ত্যারা নয়দেহে কাঁপ দেন এবং বেশ কয়েকবার ঐ কাঁটার উপর গড়াগড়ি দেন। ধর্মের নামে জয়ধ্বনি দেন ভক্ত্যারা। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের আকাশভেদী ধ্বনি উৎসব প্রাঙ্গণ মুখর করে তোলে। আকৃত্রিম এই প্রক্রিয়া আদিবাসীদের মধ্যেও রয়েছে। গাওতাল, ওরাওরা তাদের ধমাচার তপ্ত লোহশলাকা নিয়ে দেহাংশ চর্চ করে। এর সঙ্গে আত্মপরিশোধনের এক প্রাচীন কৃতি বিজড়িত রয়েছে। পরবর্তীকালে প্রকৃষিত ধর্মসাধনায় এই কঠিন ক্রণালী কিছুটা বিবর্তিত হয়ে সহজতর, সরলতর রূপ ধারণ করেছে। এই অস্থানকে 'কাঁটাকাঁপ' বলে। উত্তরবঙ্গেও 'কাঁটাকাঁপ' অস্থানের প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের করিমপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও এই রীতি প্রচলিত ছিল। এই অস্থানের রাষ্ট্রীয় নাম 'লাপড়াতাড়া'। 'লাপড়া' শব্দের অর্থ কাঁটা। অস্ত্র একটি অর্থ হলো প্রেহেলিকা। লক্ষ বা লাগ্ দেওয়া অর্থেও লাপড়া শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে। কাঁটাকাঁপ দেওয়া হয় যে অস্থানে তাকেও বলে লাপড়াতাড়া।

২. ধর্মশিলার আনোৎসব :

শিলা পূজার রীতি অতি প্রাচীন। আদিম মানবগোষ্ঠী শিলা উপাসনা করত। শিলার সঙ্গে লিঙ্গ ও যোনির প্রতীকীধর্মের এক গভীর সম্পর্ক আছে। সমাধি-শিলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পেয়েছি। ছোটনাগপুরের ওরাওরা চাণ্ডী নামক শিলা দেবার পূজা করেন। এমনকি বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তে পরিক্রমাকালে দেখেছি ‘গেরাম ধানে’ অর্থাৎ শাল বা বটবৃক্ষতলে ছোট ছোট অসংখ্য হুড়ি বা শিলা নৃপীকৃত করে রাখা হয়েছে এবং সিঁদুর লিখ্ত করে ঐ শিলা পূজা করা হয়। এই শিলা বিভিন্ন গ্রামদেবতার নামের প্রতীক চোত্চিত করে। বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শিলার এক সম্বন্ধপূর্ণ আসন রয়েছে। বাৎসরিক পূজাহুটানে এই শিলারূপী দেব-দেবীর আনোৎসব হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে চৈত্রমাসে নারায়ণ শিলাকে প্রায় একমাস কাল তুলসীতলায় জল-ঝারার নীচে রাখা হয়। এবং ঐ ঝারার বিন্দু বিন্দু জলদ্বারা নারায়ণ শিলাকে জল সিক্ত করে। এইভাবে গ্রীষ্মের খরতাপে দেবতাকে শাস্ত করা হত। পক্ষান্তরে, তাপমণ্ডা বহুস্বরার তপস্বী নিবারণ করা হত। প্রাচীন মানুষ সমাজে অনার্যের হাত থেকে বহুস্বরাকে বক্ষা করার জন্য বর্ষাবন্দনা বা বর্ষামঙ্গল করত। নৃত্যগীত এবং যাদুনৃত্য প্রভৃতি রীতি আনয়ন প্রথার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান করা হত। উত্তরভারতে এবং পূর্বভারতের আদিম অধিবাসীরা আজও স্পর্শমূলক যাদুবিদ্যার মাধ্যমে রীতি আনয়ন করার চেষ্টা করেন। সূর্য পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক। এই আদিম বিশ্বাস মানুষকে সূর্যবন্দনায় প্ররোচিত করেছে। যেহেতু ধর্ম, সূর্য আদিম সমাজে ভাবাত্মক সমার্থক। সেহেতু ধর্ম-শিলার সূর্যপ্রতীক আনোৎসব চৈত্র-বৈশাখ মাসে অপরিহার্য। আদিম সংস্কৃতির উপকরণ ধর্মশিলার আনোৎসবের সঙ্গে মিশে গেছে।

ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার দিনে ভক্তাগণ ধর্মরূপী এক বৃহৎ শিলাখণ্ডকে এক চতুর্দোলায় স্থাপন করে গ্রামের পুকুর বা নদীতে মহাসমরোহে নিয়ে যান। ঢাক আর কাঁসির সমবেত শব্দে চতুর্দিক ঘুর হয়ে উঠে। ধর্মের দেয়ালী বা ডোম পণ্ডিতেরা ধর্মশিলাকে আনার্থে পুকুরঘাটে বা নদীর ঘাটে নিয়ে যান। রাত অঞ্চলে বহু নারীদের মধ্যে একটি প্রথা আছে যে ধর্মশিলার আনোৎসবে ধর্মশিলার আনান্ত প্রথম জলবিন্দু যদি বহুমানারীর মাথায় পড়ে তবে সে নারী সন্তানসম্ভবা হবেন। গ্রাম-গ্রামান্তরের বহু নারী ধর্মশিলার আনোৎসবে সমবেত হন। ধর্মের দেয়ালী পণ্ডিত যখন ধর্মশিলার আনের আয়োজন করেন পুকুরের জলে, তখন বহুমানারীরা দেয়ালী এবং ধর্মশিলাকে ঘিরে দাঁড়ায়। মহা হৈ চৈ-এর মধ্য দিয়ে ধর্মশিলার আন সমাপন হয়। ধর্মঠাকুর বা শিলার আনজলের করেক বিন্দু ধর্মঘটের জলে মেশানো হয়। এই মাটির

কলসীকে অনেকে 'বিবরকলসী'ও বলেন। পাটভক্ত্যা ধর্মঘটাটি নিয়ে ধর্মশিলার অঙ্কন করেন। পাটভক্ত্যা অতি সজ্জর্ণনে ধর্মঘটাটি নিয়ে ধর্মঠাকুরের মন্দিরে উপস্থিত হন। ধর্মঘটের এই জলভরার রীতির মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক কোন শক্তিসম্পর্ক আছে। তা ছাড়া বহ্মা নারীর ধর্মশিলার স্নানের প্রথম জলকিন্দু কামনার মধ্যে প্রজনন শক্তি সাধনার আদিম বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত আছে। বহুস্তরা, নারী, প্রজনন প্রতীকারে সমতাপন্ন। হুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে ধর্মশিলার স্নানোৎসবে আদিম প্রজনন ধর্মের প্রত্যক্ষ স্মৃতি জড়িত রয়েছে। বৃষ্টি কামনার মধ্যে যে অহুতরপুলক বাতুলক্তি নিহিত ছিল, এখানেও সেই রকম সন্ত-প্রজনন শক্তির বন্দনার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। স্নানোৎসবের শোভাযাত্রা এবং ঢাক-নিম্ন অরণ করিয়ে দেয় বাংলার বিবাহাচ্ছটানের জলভরার কথা। বিশ্বের পূর্বাঞ্চে যেমন নারীর প্রজনন শক্তির জাগরণের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি ধর্মশিলার স্নানোৎসবে বহুস্তরার প্রজনন শক্তির জাগরণেরও প্রয়োজন রয়েছে। ধর্ম, নৃত্য ও শিলা যেন অনাদিকালের এক স্মৃতিসূত্রে জড়িত। স্নানোৎসবের পর ধর্মশিলাসহ শোভাযাত্রা গ্রামের ধর্মভাণ্ডার বা ধর্মের মন্দিরে এসে থেমে যায়। এইভাবে ধর্মরাক্তের স্নানোৎসব শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ বিবাহের মত ধর্মোৎসবও সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করে।

৩. ফুলখেলা :

ফুলখেলার পূর্বে এবং ধর্মশিলার স্নানোৎসবের পরে রাঢ় অঞ্চলে 'লোটন' নামে এক অঙ্কন হয়। একমাত্র ধর্মঠাকুরের ভক্ত্যারাই এই লোটনাঙ্কন করেন। লোটন শব্দের অর্থ ধরাশয়ন বা গড়াগড়ি। স্নানোৎসব শেষে দেহাঙ্গী যখন শোভাযাত্রা সহকারে ধর্মমন্দিরের দিকে অগ্রসর হন, তখন ভক্ত্যার দল শোভাযাত্রার সামনে মাটিতে গড়াতে গড়াতে নদীর ধারে উপস্থিত হন। এটা ভূমিচূষন বা ভূ-লিখন অঙ্কনও বটে। ভক্ত্যা = নৃত্য ; নৃত্য-পৃথিবী সঙ্গম হলো লোটন। তারকেশ্বরের শিবমন্দিরে এই ধরণের লোটন বা দণ্ডীকাটার প্রথা দেখেছি। ধর্মের ভক্ত্যাদের সঙ্গে এখানে বিশেষ মিল রয়েছে। ধর্মের এক শ্রেণীর ভক্ত্যাদের 'লোটনভক্ত্যা' বলে। ধূলি-সিক্ত লোটন ভক্ত্যারা ধর্মোৎসবে অতি পবিত্র বলে সম্মানিত হন। তাঁদের দেহ স্পর্শ পবিত্র কর্ম বলে ধর্মপূজারীরা বিশ্বাস করেন। লোটন অঙ্কন শেষ হলেই 'ফুলখেলা' শুরু হয়। ধর্ম অর্চনার দেহপীড়ন ও আত্মতুষ্টি ভারতীয় লোকায়ত এবং চিরায়ত ধর্মে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কন। বস্তবাসের সীমারেখা ছাড়িয়ে মাদ্যবাহকের পথে ধর্ম মানসিকতার অগ্রগমনের পথে এই বিবর্তন দেখা গিয়েছিল। জম্বুদ্বীপ একদিনেই এই বিরাট বিবর্তন লীলা শেষ হয়নি।

বরং ধীরে ধীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে এই লীলাখেলা চলেছিল। গ্রহণ-বর্জনের স্বাভাবিক নীতি অহুসারে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই মিশ্রণ ঘটেছিল। ঐতিহাসিকেরা এর কাল নির্ণয় করতে পারেননি। এক সুদীর্ঘ চলমান কাল প্রবাহে এই পরিবর্তন কর্ম নিশ্চয় হয়েছে। সমাজে সংশ্লেষণ কিংবা ঘটে ধীরে ধীরে, রেগুতে রেগুতে অন্ত : শীলা চৈতন্যপ্রবাহে।

ফুলখেলার মধ্যেও লেখতে পাব দৈহিক পীড়নের এক রহস্যময় ইঙ্গিত। ধর্মোৎসবে তান্ত্রিক প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। ফুলখেলা এক বিশ্বয়কর অহুষ্ঠান। এর সঙ্গে যাদু (magic) মিশে গেছে। যেমন ধর্ম ঠাকুরের ভক্তারা ধর্মঠাকুর-মন্দিরে সমবেত হবার পর প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে জলন্ত অজার হাতে নিয়ে ঢাকের তালে তালে উল্লম্ব নৃত্য করতে থাকেন। ডান এবং বাঁ হাতের তালুতে অগ্নিকণার দ্রুত সঞ্চালন অগ্নিকণার রক্তিম আভা রঞ্জিতজ্বাকুহুমের রূপ ধারণ করে। এই কুসুমভাস থেকে 'ফুলখেলার' নামকরণ হয়েছে। তিব্বতের বজ্রবাণী বৌদ্ধরা অহুরূপ অহুষ্ঠান করেন 'প্রোতনৃত্যে'। ধর্মপ্জারীদের বিশ্বাস এত কঠোর সাধনার মাধ্যমে দেহ-মনের পরিশুদ্ধি ঘটে। কলে অভীষ্ট কামনা-বাসনার সিদ্ধি সম্ভব হবে এবং দেবতার কৃপালাভ স্বরাশিত হবে। বেশ কিছুক্ষণ নৃত্য চলার পর ভক্তারা একে একে মন্দির ঘারে সমবেত হন। সূর্যোৎসব প্রভৃতিতে আরতির যে নৃত্য হয়, তার সঙ্গে ফুলখেলার মিল রয়েছে। ফুলখেলার পর 'ফুলচাপানো' নামে একটি অহুষ্ঠান হয়।

৫. ফুলচাপান :

ফুলচাপানোর অর্থ হলো ধর্মশিলায় মাথায় বেতপদ্ম চাপানো। গ্রাম-গ্রামান্তরের প্জারীরা ধর্মের দেয়ালীর হাতে নিজের প্জার ডালা তুলে দেন এবং প্জারীর নামে ঠাকুরের মাথায় ফুল দিতে বলেন। এখনও বাংলার প্রায় সকল প্জাহুষ্ঠানে এই রীতি প্রচলিত আছে। ফুলচাপানোর সঙ্গে সঙ্গে যদি ফুলটি ধর্মঠাকুরের মাথা থেকে পড়ে যায়, তবে প্জারীরা মনে করে তাদের বাসনা সিদ্ধ হবে। ধর্মপ্জার দিন এই ফুলচাপানো লীলক্ষণ চলে। বেতপদ্ম সূর্যের যেন শতদল, বহুদ্বারাকে এ যেন আলোকপ্রসারিত, বীর্ণপ্রসারিত করা।

৬. ধর্মজল :

ধর্মপ্জাহুষ্ঠানের পরদিন ধর্মঠাকুরকে আবার স্নান করানো হয় নির্দিষ্ট পুকুরে। তারপর ধর্মশিলাকে অভ্যন্তর পবিত্রতার সঙ্গে মন্দিরে স্থাপন করা হয়। প্রসঙ্গতঃ স্বর্ভাব্য যে ধর্মের ভক্তারা ধর্মপ্জার পূর্বেই গলায় পবিত্রহস্ত বা উত্তরীয় ধারণ করেন।

শিবের ভক্ত্যারাও দারণ করেন। ধর্মঅস্থান দু-তিন দিন ধরে চলে। দ্বিতীয়দিনে ধর্মমন্দিরে বিরাট জনসমাগম হয়। মেলা বসে। এইদিনে ভক্ত্যাদের গলা থেকে উত্তরীয় মুক্ত করে দেওয়া হয়। স্বত্বেমুক্তভক্ত্যাগণ আর কোন নিয়ম পালন করেন না। সাধারণভাবে চলাকেরা করেন। মেলায় ঘুরে বেড়ান। অবশ্য এইদিন কোন কোন ভক্ত্য! জিতবান, নুকবাণ' কর্তৃক অর্থাৎ জিতে 'ও বৃকে, কান্নে বাণ' ফুঁড়ে নৃত্য করেন। ধর্মের দেয়ালী আনুষ্ঠানিকভাবেই এই অস্থান সম্পন্ন করেন। পরের দিনে অর্থাৎ ধর্মপূজার তৃতীয় দিনে 'ধর্মযজ্ঞ' হয়। যজ্ঞ শব্দটা লৌকিক অস্থানে সংযোজিত হয়েছে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রাচারের প্রভাবে। নরমেধযজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ প্রাচীন ভারতীয় যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। বলি প্রথা অত্যন্ত আদিম সমাজ-ধর্মব্যবস্থার। ধর্মযজ্ঞের দিনে ভক্ত্য! ও পূজারীগণ সমবেত হন ধর্মমন্দির প্রাঙ্গণে। ধর্মের নামে উৎসর্গীকৃত পাঠ্য বলি দেওয়া হয় ধর্মশিলার সামনে। রক্ত চড়িয়ে দেওয়া হয় প্রাঙ্গণে। প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে বাংলার 'অজ্ঞ' পূজানুষ্ঠানের যজ্ঞের কথা। যজ্ঞের অর্থ হলো যাগকরণ। অজ্ঞার্থ লিঙ্গ, সোমরস। যজ্ঞে দেখেছি লাল শালুকাপড়, কলা, ঘি, মধু, বালি, কাঠ, পাটকাটি ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয়। লাল শালুকাপড় এবং কলা বলির পরিবর্তে রক্ত ও লিঙ্গ প্রতীকে উৎসর্গিত হয় বলে মনে হয়। এটা আদিম শ্রুতির তত্ত্ব পোশাক পরে চিরায়ত রূপ ধারণ করেছে মাত্র। বলিকৃত মাংস পরমায় হিসেবে ভক্ত্যাদের মধ্যে সাধারণে বিতরণিত হয়।

৬. পাটপূজা:

লাল বা গম্ভীর বৃক্ষের একটি চ্যাপ্টা (প্রায় পাঁচফুট দীর্ঘ) এক কাঠের কালিতে লোহার কাঁটা বিঁধে দেওয়া হয়। যেন একটি শরশয্যা। এই পাটে শয়নকে বলে 'শালেভরদেওয়া'। ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজার প্রায় একমাস পূর্ব থেকে ভক্ত্যারা পাটখণ্ড নিয়ে ঢাকের তালে 'মাগন' করেন। গম্ভীরার সঙ্গে সঙ্গেও মাগন করে। এই তিক্তালক উপাচারে ও অর্থে ধর্মপূজা নিবাহ হয়। এর মধ্যে ধর্ম পূজারীর সমষ্টচিত্তনা এবং সামাজিক ঐক্যবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। চড়কের দিন পাটভক্ত্যারা কাঁটার শয্যায় শুয়ে দৈহিক দক্ষতার পরিচয় দেন। এখনও রাত অকালে এই অস্থান ব্যাপকভাবে প্রচলিত। পুন্ডলিয়ায় এবং মেদিনীপুরের সংযোগস্থলে বাশপাহাড়ী গ্রামে ১৯৬৬ সালেও দেখেছি এই পাটপূজা। পাটপূজার পর ধর্মঠাকুরের পূজার প্রধান আকর্ষণ এবং তাৎপর্যের দিক থেকে চমকপ্রদ এবং নৃত্যের দিক থেকে ভয়াবহ হলো চড়ক অস্থান। চড়ক শব্দটা চক্ৰ শব্দ জাত; চক্ৰ বহুলাকার, স্তম্ভসদৃশ। স্তম্ভের উত্তরের আবর্তন সাদৃশ্যবাক্য

ও অর্থপূর্ণ। 'চর' ধাতুর অর্থ হলো চলন, গতিশীল, জ্বর। চর > চকর > চরক > চড়ক। 'ভূতং চরাচরম্'।

১. চড়ক :

ধর্মোৎসবে দৈনন্দিক পীড়ন ও আত্মবৃদ্ধির বিভিন্ন পদ্ধতির কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। চড়ক তাদের মধ্যে এক অর্থপূর্ণ অনুষ্ঠান। চড়ক অনুষ্ঠানকে অনেকে আদিম নৃপুঞ্জার স্মৃতিচিহ্ন বলে মনে করেন। গুজরাটের গবানুতোর মত চড়কেও অনুকরণমূলক যাতুবিচার প্রভাব পড়েছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে রাঢ়বাংলা গাজনের ঢাক-নিমাদে কলরবমুখর হয়ে উঠে। শুধুমাত্র রাঢ়বাংলা কেন পূর্ব ও উত্তর বাংলায়ও গাজন-চড়ক অনুষ্ঠান শৈব উৎসবের অঙ্গ হিসেবে প্রতি বছর উদ্‌যাপিত হয়। প্রকৃতির ঋতুরঙ্গশালায় যেমন বৈচিত্র্য আছে। তেমনি মানুষের পালপার্বণের জগতেও পালাবদল ঘটে। আধুনিক বাংলার বর্ষশেষ চৈত্রমাসে। কাজেই চৈত্র গাজনে যেন বাঙ্গালীর মানসলোকের নবায়ণের পালা। মানুষের জীবনে উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় দেহ-মনের চৈতন্তের জন্ত। 'এক একটা উৎসব, এক একটা পূজা, এক একটা জয়তিথি যেন নৃতনের নৃচক ও প্রবর্তক হইয়া আমাদের একটু সজ্ঞান করিয়া তোলে।'¹ এইভাবে আমাদের জীবন নবীনতর হয়, উজ্জলতর হয়। সমষ্টির কল্যাণে জীবনের অগ্রগমনই উৎসবের যথার্থ চরিতার্থতা।

রাঢ়ভূমিতে যেমন গাজন, বরিন্দভূমিতে (উত্তরবঙ্গে) তেমনি গম্ভীরা। উভয়েই শৈব উৎসব। চড়ক কিন্তু শিব ও ধর্ম উভয়কেই একনৃত্রে বেঁধেছে। ধর্মোৎসবেও চড়ক হয়। আবার মালদহ অঞ্চলে শিব-উৎসবের অঙ্গ হিসেবেও চড়ক হয়। মনে হয় সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে চড়ক, ধর্ম ও শিবের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে। চড়ক শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয়, দক্ষিণভারতেও হয়। তামিল ভাষায় এই উৎসবের নাম 'চেতুল'।² ডি. ডি. কোশাখী তাঁর গবেষণামূলক 'লিভিং প্রিষ্ট্রিহি ইন্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বলেছেন :

১. 'চড়ক সংক্রান্তি'/বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

২. 'চেতুল' গাজনে 'চতুর্দোলা', চোবল বা চোড়ল শব্দের ধ্বনি সাধা সাদৃশ্য রয়েছে। গাজনে চতুর্দোলায় ব্যবহার হত। ধর্মবঙ্গল কাব্যে রানী রত্নাবতী ধর্মকে তুষ্ট করার জন্ত গাজন করেন। এবং এই কাব্যেই উল্লিখিত হয়েছে :

গাজন লইয়া এল যখনা নগণে.

শিরে ধর পাছকা সোনার চতুর্দোলে।

চতুর্দোলের বিজয়ার চতুর্দোলাকে বলে 'চতুল'। চতুল শব্দের সঙ্গে চোড়ল বা চোবল শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্যীয়।—লেখক

"The most spectacular example of fossilised ritual I have encountered is begad, or hook-swing. Both the law and public opinion discourage this practice in India, but in hook-swinging posts are still to be found near many temples throughout Deccan"^১

শ্রীকোশাধী কিন্তু পূর্বভারতের চড়ক ও বাণকোড়ার কোন উল্লেখ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে করেন নি। পূর্বভারতের চড়কের সঙ্গে দক্ষিণভারতের চড়কের অতুলনগত সাদৃশ্যও রয়েছে। যেমন চড়কের দিনকয়েক আগে নিকটস্থ বনভূমি থেকে শাল কাঠের উচ্চ খুঁটি সংগ্রহ করে আনা হয়। তারপর গাজনতলায় বা চড়কতলায় খুঁটি পোতা হয়। দক্ষিণভারতেও অতুলনপভাবে খুঁটি পোতা হয়।^২ ব্রিটিশ সরকার এই বিতংস ধর্মীয় অতুলন আইন প্রণয়ন করে বন্ধ করে দেন। তবুও এখনও দূর-দূরান্তের গ্রামে চড়ক হয়। বড়শির মত তীব্র দুটো কাঁটা বাণভক্ত্যার পিঠে বিদ্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর তাকে চড়ক কাঠের সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে শক্তে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। 'জয় বাবা মহাদেব' অথবা 'জয় ধর্মরাজ' ধ্বনিতে মুখরিত হয় গাজনতলা। অনেক সময় ভক্ত্যা ঘূর্ণমান অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে যান। এমন কি বহুটুকর রোগেও অনেকে মারা যান। চড়ক উপলক্ষে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও পুুলিয়ায় বড় বড় মেলা হয়। কালিন্দী, মাহাত, ভূমিজরা শিব মন্দিরের চারপাশে সাতবার ঘুরেন। চক্রাকারে এই ঘোরাটাই যেন পিঠফোড় চড়কের পরিবর্ত। মালদহ জেলার কালীবাড়ী, গভীরাবাড়ী, আধরাবাড়ী বগচড়া, কলিগ্রাম প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে গভীরার চড়ক হয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অমাবস্তা রাত্রে নরমুণ্ড নিয়ে ঢাক ও ঢোলের তালে তালে নাচতেন ভক্ত্যারা। এই নাচে অংশ গ্রহণ করে হাড়ি, ডোম, বাগলী, বাড়ীরা। নরমুণ্ড সহ এই নৃত্যকে বলা হত 'মশালনাচ'। কালক্রমে চড়কে যে তন্ত্রাচার অতুলপ্রবেশ করেছিল এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এমন কি চড়কে কুমারী বলির বিধানও ছিল।

আসামের কাছাড় ও বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার পিঠবাণ চড়ক হত। এখনও দূরান্তের গ্রামে পিঠবাণ চড়ক অতুলিত হয়। সাধু পাটভক্ত্যা বা রাজভক্ত্যা চড়কে একমাত্র চড়তে পারেন। অস্ত্র ভক্ত্যাদের চড়ক গাছে চড়তে দেওয়া হয় না।

১. A new crossem is ceremonially cut each year in a jungle some forty miles from the village; this is said to be the place from which clan X originally migrated.—The American Review/P.45 (Vol. XII-No. 1) Oct. 1967

চড়কের পূর্বদিনে হিন্‌ডোলা বা দোলসেবা নামে এক অহুষ্ঠান হয়। এই অহুষ্ঠানে ভক্তারা প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যান। এখনও দুরাশ্বের গ্রামে এই অহুষ্ঠান হয়। এর লৌকিক নাম ‘আন্তন কাঁপ’। জাপানের টোকিও শহরের নিকটবর্তী ‘মাইকি টাকাও’ বৌদ্ধ বিহারের প্রাঙ্গণে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এখনও প্রজ্জলিত আগুনের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যান। এটা একটা বৌদ্ধাচার। সম্ভবত বজ্রযানী বৌদ্ধদের প্রভাবে বাংলার ধর্মগাজনে এই লোকাচার সঞ্চারিত হয়েছে।

ছোটনাগপুরের ওরাওঁদের মধ্যেও চড়কের অহুরূপ একটি অহুষ্ঠান হয়। চৈত্রসংক্রান্তিতেই অহুষ্ঠান হয়ে থাকে। ছোটনাগপুর এবং মেদিনীপুর, পুর্নলিয়া ও বাঁকুড়া অঞ্চলের সঙ্গে ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক সংযোগ। সুতরাং গাওঁভাল, মুণ্ডা, ওরাওঁ, মাহালী, লোথা, কোঁড়া, ভূমিজ প্রভৃতি আৰ্যেতর সংস্কৃতির সঙ্গে চড়ক গাজনের উপাদানগত মিল বেশি। মনে হয় সাংস্কৃতিক বিকিরণ ও প্রসারণের স্বাভাবিক স্রব্দের কলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে একই ধর্মীয় ভাবধারার সঞ্চার ঘটেছে। প্রসারণের ধারাটি এই রকম : উৎস→ক→ধ→গ→ষ। এইভাবে কালের মাত্রা ধরে স্থানান্তরণ বা প্রসারণ ঘটেতে পারে।

গাজন উৎসবটা ‘গর্জন’ থেকে এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। সংস্কৃত গর্জন>প্রাকৃত গজ্জন>হিন্দী গাজনা। মূল অর্থ ‘সিংহনাদ’। সন্ন্যাসীদের সমবেত গর্জন থেকে গাজন শব্দের সৃষ্টি হয়। [পঞ্চম টাকা দ্রষ্টব্য]। অনেকে বলেছেন : ‘গ্রামজন’ থেকে গাজন এসেছে। গ্রামজন থেকে যদি গাজন শব্দ সৃষ্টি হয়, তবে লোকাচারে সব উৎসব-অহুষ্ঠানেই গ্রামজনের প্রধান ভূমিকা রয়েছে। সমষ্টির কল্যাণমূলক অহুষ্ঠানে গ্রামজনের ঐক্যই মূল কথা। গ্রামজন থেকে বিশেষ একটি অহুষ্ঠানের নামকরণ ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। বরং গর্জনের সঙ্গেই গাজনের মিল সমধিক। ছোটনাগপুরের মুণ্ডারাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে মহাদেও খানে বা দেবীখানে বার্ষিক পূজা উপলক্ষে ‘চড়কি’ নামে এক অহুষ্ঠান পালন করেন।^১ এই অহুষ্ঠানেও বাণকোড়া হয় শিঠে। বাংলা দেশের চড়ক উৎসবের সঙ্গে এর নামগত এবং অহুষ্ঠানগত সাদৃশ্য রয়েছে। এই চড়কি উৎসবে গভীরা ও গাজনের সন্ত-বাত্রার মত গো, পশু ও হুহমান নৃত্য হয়। চড়ক শব্দের উচ্চারণ প্রাকৃত বিকৃতির কলে চড়কি শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার অনেক লোকাচারে উৎসবাহুষ্ঠানের সঙ্গে ছোটনাগপুরের ওরাওঁ এবং মুণ্ডাদের সাংস্কৃতিক সংযোগ রয়েছে। প্রাচীন কালে

১. Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal (Vol : XXX 1934) K. P. Chattopadhyay and N. K. Basu.

হোটনাগপুর বৃহত্তর বাংলার এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। হুতরাং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই মিশ্রণ স্বাভাবিক। অনেকে মনে করেন ওরাওঁদের ধর্মেশ বা ডেরম দেবতা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। ডেরম < ডেরমা < ডের্ম < ধরম < ধর্ম—এইভাবে লব্ধিটি বিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয়। ধর্মোৎসব আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ আভতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন: “পশ্চিমবঙ্গের ধর্ম ঠাকুর আদিম সমাজের সূর্যদেবতা বাতীত কেহই নহেন। ... দ্বন্দ্বুতাব বশতঃ আদিবাসীর কৃষিসহায়ক সূর্যদেবতা প্রথমতঃ ধর্মঠাকুর এবং পরে শিবঠাকুররূপে পরিবর্তিত হইয়াছেন। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন লৌকিক শিবমন্দিরে আদিম সূর্যোপাসনারই কতকগুলি আচার পালন করা হইয়া থাকে। শালেশ্বর, কাঁটারীপ, বাগকোড়া ও চড়ক তাহাদের অন্ততম।” এই মন্তব্যটি প্রনিধানযোগ্য। কিন্তু একটা কথা এখানে বিচার্য ধর্মঠাকুর পরিবর্তিত হয়ে শিবঠাকুরের রূপ নিলেন কেমন করে? বাংলা দেশে সেন রাজবংশের পূর্বেই শিবের গাজন উৎসবের বিকাশ ঘটে। রাজা লক্ষণ সেনের তাম্রশাসনে ‘সলাশিব’ অঙ্কিত রয়েছে। সেকালে সলাশিব উৎসব নামে একটি উৎসব প্রচলিত ছিল। ধর্মের গাজনও তখন হত। শিব উত্তরবঙ্গের অভ্যন্তর জনপ্রিয় লৌকিক দেবতা। গোপীচন্দ্রের গানে ও শিবায়ণ কাব্যে সে পরিচয় পেয়েছি। তাছাড়া গম্ভীরা মূলতঃ শিবকেন্দ্রিক উৎসব। শিববন্দনা গম্ভীরার প্রধান অঙ্গ। পৌরাণিক শিব ধর্মের সঙ্গে এক হতে পারেননি। উৎপত্তির দিক থেকে বিচার করলে ধর্ম এবং শিলা প্রাচীন ‘মেন্‌হির’ (Menhir) এবং ‘মনোলিথ’ (Monolith) সংস্কৃতি স্তরে প্রসারিত। হুতরাং আদিম ধর্ম বা ডেরম, পৌরাণিক ব্যবহােন শিব এক নন। অহুষ্ঠানগত সাদৃশ্যও থাকতে পারে। এই সাদৃশ্য সংস্কৃতিগত প্রসারণ, ব্যাপন বা সমন্বয়ের কলপ্রতি। কোন প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত রূপান্তরণ বলে মনে হয় না। যুগে যুগে আর্বিসংস্কৃতির সঙ্গে আর্থেতর সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ, গ্রহণ-সর্জন ঘটেছে সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষে। পূর্ব-ভারতে বরং বিলম্বে এই প্রসারণ বা ব্যাপন ঘটেছে। ‘শিবের গাজন, ধর্মের গাজনের পরবর্তী এবং শিবের গাজন ধর্মের গাজনের পূর্ণ অঙ্গকরণমাত্র।’^১ লৌকিক স্তরে অঙ্গকরণের চেয়ে বিবর্তনটায় বড় কথা। কোন অঞ্চলে কোন ধর্মাহুষ্ঠানের প্রথম উদ্ভাবন হলে, কালক্রমে লোকায়ত সমাজের প্রসারণ, ব্যাপন, বিকৃতির কলে সেই বিশেষ অহুষ্ঠান বা পর্ব, পার্বণ সন্নিহিত লোকসমাজে প্রচলিত হতে পারে। ধর্মোৎসবে এবং শিবোৎসবে অহুষ্ঠানগত সাদৃশ্য প্রসারণ প্রক্রিয়ার কল বলেই গ্রহন

১. বাংলার লোকপ্রতি / পৃ: ৫৫

২. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা / ৩য় সংখ্যা, ১৮৭ ভাগ / পৃ: ২০২ / হরিদাস পালিত

করা প্রের। কারণ কোন অস্থানীর বহিরক এক হলেও অন্তরক্বে অকল বিশেষে এবং পূজারী-পূরোহিত বিশেষে কিছু তারতম্য ঘটবেই। এটা স্বাভাবিক। দ্বিতিবাহিত, প্রতিলালিত ঐতিহ্য দ্বারা পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল। এই গতিশীলতাই লোকসংস্কৃতির প্রাণ। ধর্ম ও শিব সমস্তের নয়। ধর্মঠাকুর বৌদ্ধসংস্কৃতির কলক্রতি। যদিও শিলারূপে উভয়ের সাদৃশ্য রয়েছে। শিব-শিলা প্রাচীন বা আদিম লিঙ্গ প্রতীক চোতনার অভিন্ন।^১ অথচ ধর্মশিলা লিঙ্গ চোতক নয়। বরং যোনির প্রতীক বলে মনে হয়। কূর্মাকৃতি শিলার আদিম শিলাসংস্কৃতিতে যোনির চোতনা করে ধর্মতন্ত্রাচারপ্রভাবিত বজ্রযোগিনীরা। অতএব ধর্মশিলা ও শিবলিঙ্গ সমার্থক নয়।

৮. গাজন : বাংলাদেশে গাজন একটি অতিপ্রাচীন ধর্মমহোৎসব। চৈত্র-সংক্রান্তিতে ধর্ম ও শিবোৎসবকে কেন্দ্র করেই গাজন উৎসব অস্থিতিত হয়। গাজন দ্বিবিধ। প্রথমত শিবের গাজন, দ্বিতীয়ত ধর্মের গাজন। শিবের গাজনের বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গের) রূপ গম্ভীরা উত্তরবঙ্গের বাইরে অস্থিতিত হয় না। বিশেষতঃ মালদহ, রাজশাহী, দিনাজপুরেই এই উৎসব সীমাবদ্ধ। গম্ভীরাও মূলতঃ শৈব উৎসব। লৌকিক শিবকে এই অঞ্চলে কুবির ও কুবকের দেবতারূপে পূজা করা হয়। শিব এই অঞ্চলে গণদেবতার পরিণত।

গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাসী থাকেন একজন। গাজনের মূলহোতা হলেন মূলসন্ন্যাসী। ধর্মের ভক্তাদের মত গাজনের সন্ন্যাসীরা নানাবিধ দৈহিক পীড়ন-লুক। গাজনের আত্মশক্তিক অস্থিতি চড়ক।

আমরা দেখেছি চড়কের মূল অস্থিতি 'বাণকোড়া' এবং 'চক্রদোল'। চৈত্র-সংক্রান্তিতে অস্থিতিত শৈব উৎসবকে সাধারণত গাজন উৎসব বলা হয়। উত্তরবঙ্গে বাণ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শিবের ভক্ত ছিলেন। শিবকে প্রীত করবার জন্য তিনি নাচ-গান করে নিজের দেহের রক্ত নিকাষণ করে মহাদেবকে দিয়েছিলেন। সেই থেকে গাজন উৎসবের চড়ক অস্থিতিতে ভক্তরা বাণ কোড়েন, দেহের রক্ত করান শিবের খানে।

এই আচারগুলি প্রাগৈতিহাসিক এবং দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির দ্বিতিচিহ্নবহ। সজ্জাবাজাও শিবোৎসবের অঙ্গীকৃত হয়েছে। গম্ভীরা উৎসবে সজ্জানাচ, ছোট তামাসা ও বড় তামাসাও হয়ে থাকে। কালী সেজে নাচ করাকে বলে 'কালী-

১. বাংলার ঘরে ঘরে যে শিববুতি পড়া হয়, তাও কোন ভাকুরে পড়েন না, ঘরের ঘরেরা পড়েন বাটির শিবলিঙ্গ। এই শিবপূজার প্রবর্তনের কাহিনী শিবপুরাণ, ব্রহ্মাওপুরাণ, স্বতপুত্র প্রভৃতি একাদিক পুরাণ ও উপপুরাণে বর্ণিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : বিবর বোধ

নাচ' বা 'কালী পাভারা'। অনেক ক্ষেত্রে কাঠের বা মাটির তৈরী মুখোশ পরে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করা হয় গাজনতলায়। হরগৌরী, ভূতপ্রোতনী, সন্ন্যাসী, বুড়াবুড়ি ইত্যাদির মুখোশ পরে নাচ করা হয়। 'পতঙ্গলির মচাভায়ে' মুখোশ-নৃত্যের উল্লেখ আছে। (মুখোশনৃত্য অঙ্কুরণমূলক এক আদিম নৃত্য। এরসঙ্গে ডাকিনীবিদ্ভা জড়িত। মুকাতিনয়ের সর্বশেষ পরিশিতি মুখোশনৃত্য। ভয়ভের নাট্যশাস্ত্রে এই নৃত্যের কোন বিধান নেই। লোকায়ত কোন নৃত্যধারাকে পতঙ্গলি অঙ্কুরণ করেছেন বলে মনে হয়। গম্ভীরার সড়নাচে মুখোশনৃত্য হয়। স্থানীয় অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে এই মুখোশনৃত্যকে বলে মখানাচ। চট্টগ্রামে চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে মুখোশ নৃত্য অঙ্কুরিত হয়। সেখানে এই নৃত্যকে বলে মখানাচ। আসামেও এই নামে প্রচলিত এক নৃত্যধারা আছে। দার্জিলিং জেলায় ভুটীয়ারা মহাকাল বা কাকনবজ্যার মুখোশ পরে নৃত্য করেন। পুন্ড্রিয়ায়, সোরাইকেলা ও ময়ূরভঞ্জে ছোনাচ নামে এক মুখোশ নৃত্যধারার প্রচলন এখনও আছে। এইনাচ 'কাপধীপ' (মুকাতিনয়) থেকে উদ্ভূত। এই নাচের বিষয় পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দানব, মানুষ ও পশুপক্ষী ইত্যাদির চরিত্র। এই নাচকে মিশ্র লোকনৃত্য-নাট্য বলা চলে। কারণ মার্গ নৃত্যের কিছু রূপাঙ্ক লৌকিক এই নৃত্যধারার সঙ্গে মিশে গেছে।)

গাজনের শেষ উৎসব চড়ক। শিবোৎসব উপলক্ষে যে চড়ক হয় তা ধর্মের চড়ক অঙ্কুরানের প্রায় অঙ্কুরণ। এখানে সন্ন্যাসীরা চড়ক গাছের জাগরণপালা করেন। প্রতি বছর চড়ক অঙ্কুরানান্তে চড়কগাছটিকে শিবমন্দিরে বা নিকটবর্তী পুকুরে নির্মজ্জিত করে রাখা হয়। সন্ন্যাসীরা জল মধ্য থেকে চড়কগাছ অন্বেষণ করে তুলে আনেন এবং কাঁখে করে বহন করে নিয়ে আসেন গাজনতলায়। গাজনতলায় চড়কগাছের পূজা করা হয়। পূজান্তে চড়কগাছ গাজনতলার মাটিতে পোতা হয়। দুটো বড় খুঁটির উপর লম্বালম্বি করে একটি মাঝারি খুঁটি শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। লম্বালম্বি দেওয়া খুঁটির সঙ্গে একটা শক্ত শপের দড়ি ঝুলানো থাকে এবং দড়ির অগ্রভাগে বড়শির মত লৌহকাঁটা বেঁধে দেওয়া হয়। সেই লৌহকাঁটা চড়ক সন্ন্যাসীর শির্শে বিঁধে দেওয়া হয় এবং তাকে মুহু মুহু ঘোলা দেওয়া হয়। ধর্মের চড়কের অঙ্কুরণ বাশকোড়া, কাঁটাঝাপ ও বটিঝাপ, অরিলোল বা ছিনলোল শিবের গাজনেও করা হয়। শিব বিষয়ক বহু লোকগীতি ও কথা উত্তরবঙ্গের (বাংলাদেশের) বগুড়া, রংপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত আছে। গোপীচন্দ্রের গান ও শিবায়ন কাব্যে তার বহুটি প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ১৮৬৩ সালে ব্রিটিশ সরকার আইন করে চড়ক অঙ্কুরণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। কেননা

প্রতি বছর অসংখ্য সন্ন্যাসী নির্ভয়ভাবে শিঠবাণ চড়কে গ্রাশ হারাত। এখনও শিঠবাণের পরিবর্তন হিসেবে কোমরে দড়ি বেধে বাংলার সীমান্তে চড়ক অহুষ্ঠান পালন করা হয়। পুষ্কলিয়ায় এবং মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে ছবছর আগেও শিঠবাণ চড়ক অহুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ধমানের কুড়মুনে, বাঁকুড়ায়, মেদিনীপুর, বীরভূমের মল্লারপুরে, কাছাড়ের হাইলাকান্ডিতে শিঠবাণ চড়ক এখনও প্রতিবছর অহুষ্ঠিত হয়। এক প্রাগৈতিহাসিক লোকাহুষ্ঠান আজও ভারতের লোকায়ত সংস্কৃতি-স্তরে সজীব সংস্কৃতি রেণু হিসেবে বেঁচে রয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন আদিম নরবলি বা বলি প্রথার শেষতম পর্ব হিসেবে ধর্মীয় অহুষ্ঠানে নররক্তপাত ঘটানো হয়। বাণকোড়ার বিবিধ অহুষ্ঠান শুধুমাত্র দৈহিক শীড়ন বলে মনে হয় না। প্রাচীন দূরগত ঐতিহ্যপ্রবাহে মূল স্মৃতি হয়ত আজ অবলুপ্ত। কিন্তু আচারগত প্রণালী যুগ-যুগান্তরের বিস্মিত পথ বেয়ে আজ শেষ স্বাক্ষর বহন করে চলেছে চড়কের রক্তস্রাবী অহুষ্ঠানসমূহ। গাজনের শব্দতা বা বোলানের মুণ্ডমালিন্যতা প্রত্যক্ষত নরবলির স্মৃতিবহ। নরবলি নিবিদ্ধ হবার ফলে এবং সমাজ মানস কুসংস্কারমুক্ত হবার ফলে অনেক নির্ভয়, হিংস্র আচার কালক্রমে বর্জিত হয়েছে এবং নবীন কোন শাস্ত্রীয় আচারও পক্ষান্তরে গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিবর্তনশীল স্বভাবই সংস্কৃতির চিরনবায়নের উৎস। বাংলার সংস্কৃতির মৌল উপকরণ বিশ্লেষণ করলে অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া চলবে।

শিবের প্রসঙ্গে বোলান উৎসবের নাম করতেই হয়। গাজন শিবোৎসবে, ধর্মোৎসবে এবং নীলোৎসবে, গম্ভীরা উৎসবে ও বোলান উৎসবে সমানভাবে পালনীয়। গাজনের এবং চড়কের এত ব্যাপকতার কারণ সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত কারণে বা তাত্ত্বিক বা মাচারে প্রভাব। আদিম মানসিকতা দীর্ঘদিন বাংলার লোকায়ত মানসে কাজ করেছে। ধর্মীয় বিশ্বাস সহজে মন থেকে মুছে কেলা যায় না। লোকাচার সহজে সমাজমন থেকে মুছে যায় না। তার স্মৃতিচিহ্ন রূপান্তরের মধ্যে বেঁচে থাকে সমাজের বৃক্কে। বোলান, গাজন ও শিবোৎসবের অন্তরঙ্গ অঙ্গ। বিশেষত বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার বোলান অহুষ্ঠানের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলার শিব ধ্যানমোহী নয়, বরং গৃহী, কৃষক, আত্মভোলা পিতা। গাজন উৎসব যেহেতু লোকায়ত, সেহেতু বাগ্‌দী বাউড়ী, হাড়ী, ডোমরাই এর দেয়ালী। ব্রাহ্মণ শাসনের বাইরে এদের আচার। লোকরীতিতে এর ব্যাপন।

মুর্শিদাবাদের বাগড়া অঞ্চলে এবং বর্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলে বোলান উৎসবের ব্যাপকতা লক্ষ্যীয়। বোলান উৎসবের কাল চৈত্রমাসের সংক্রান্তি। বোলান রাড় অঞ্চলের গাজনের অহুষ্ঠান। শিবগাজনও এই সময় হয়।

বোলানের ভক্ত্যাকের উপাত্ত দেবতা শিব। শিবভলাতেই বোলান উৎসব হয়। বোলানে মুসলমান গায়কেরাও অংশ গ্রহণ করেন। সত্যপীরের মত এতে কোন জাতবর্ণ বিচার নেই। এ যেন primitive-comradeship—আদিম সমাবোধ, চিরন্তন মানব-ধর্ম।)

বোলানে শিব ছাড়া রাধাকৃষ্ণ বিবহক প্রেমগান বিশেষ স্থান লাভ করেছে। কারণ ত্রিচৈতন্তের বৈকুণ্ঠ প্রেম ধর্মের প্রাবল্য। একদিন শিবের গান বাংলা দেশজুড়ে প্রচলিত ছিল। নীলগাজনে শিবের বিয়ে থেকে শুরু করে হরপার্বতীর গৃহসংসারের নানা বিষয়ের পালাগান গাওয়া হয়। বাংলার শাক্তপন্থাবলীতে শিব বাংলার গৃহী, সংসারী। (বোলানে নৃত্য-পীতেরই প্রাধান্য। আদিরসাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক গানই অধিক। বোলানে গাজনের মত মড়াখেলা, ভূত-প্রেত নৃত্যের প্রচলন আছে। গম্ভীরার তামাসা বা সন্তুনাচের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই নিষাদাচার অনর্থ ভাবধারাগুহ। বোলানে মুখোস যদিও নাচের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না, তবুও সন্তুসাজার এক চমৎকারিষ্ণু চোখে পড়ে গৃধিনীবিশাল নাচে। মুখে সিঙ্গুর, গৈরিক মাটি ও কালি মেখে সন্তু সাজেন বোলান গাইয়েরা। বোলানের সন্তুনাচ দক্ষিণ-ভারতের কথাকলি নৃত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয় লোকিক স্তরে লোকনৃত্যাদার ক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের মিল খুব বেশি। বক্ষগণ, মোহিনীআটম, কুটুম্বাটম প্রভৃতি নাচের সঙ্গে সন্তু, ছোনাচের মিল বেশি। গৃধিনীবিশাল নাচ ও ঝশানখেলার নাচে নিষাদাচার বা তাত্ত্বিকার অতি প্রত্যক্ষ। আদিম 'ম্যাজিক কাল্ট' (magic cult) এই তথ্যল নৃত্যমণ্ডনকলাকে প্রভাবিত করেছে। ঝশানের মৃতদেহ। কালো রাত। প্রেত-প্রেতনী আর গৃধিনী যেন নরমাংস লেহন করছে উদগ্র লালসায়। নাচের মধ্যে প্রেতও গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। বোলানে গাজনের মত মুণ্ডনৃত্যও হয়। বোলানের শিব ঝশানাচারী, ভোলানাথ।)

চৈত্রসংক্রান্তির ছুদিন আগে বোলানের সন্ন্যাসীরা হবিষ্কার করে সংঘম পালন করেন। এখানেও বিশ্বের শিবের আনোৎসব হয়। গজার ঘাটে শিবলিঙ্গের আনোৎসব উদ্‌ঘাপিত হয়। শোভাযাত্রাসহ সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। সঙ্গে চলে ঢাকের বাজনা। বাংলার লোকউৎসবে, শুধু লোকউৎসবে কেন সামগ্রিকভাবে সমস্ত উৎসব বা পাল-পার্বণে দ্বিত ও বাস্তব অপরিসীম। আদিবাসী-দের সমাজে বাস্তব হচ্ছে পশুসংযোগের মাধ্যম। সমগ্র সমাজকে ওয়াকিবহাল করার জন্য বাস্তব-পানের একান্ত প্রয়োজন। ঢাক-ঢোল বাজনা সেকালের প্রতীকী-বস্তু সংকেত। এমনকি বৃত্তান্তেও বাস্তব প্রয়োজনীয়তা দেখেছি। শোক ও

আনন্দের বাজনার ডাল-মাজা পৃথক। লোকসমাজ বাজনার ডালে বুধে নেয় সংকেত। বাংলাদেশে মৃত্যুর পর শবদাজার কীর্তন ও 'হরিনাম' মনে হয় আদিম সংস্কৃতিধারার আধুনিক রূপ। মধ্যভারতের বইগারা মৃত্যুর বার্তা সমগ্র গ্রামে প্রচারার্থে ধামসা বাজায় করুণ সুরে। বাংলার গ্রীষ্মাচারে উলু বা হলুধ্বনি আর্যেভার সংস্কৃতির স্তম্ভচোতক শব্দধ্বনির পরিচয়বহ।

বোলান উপলক্ষে নীলোৎসব হয় বর্ধমান জেলায়। মুর্শিদাবাদেও এই উৎসব হয়। উত্তরবঙ্গের শিবের বিবাহ গৃহ-সংসার সম্পর্কিত ছড়াগান কোচ, পলিয়া, দেশী ও রাজবংশীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। চৈত্রমাসে গাজনের সময় বা গম্ভীরার সময় এই গানগুলি গীত হয়। মেয়েরা নীলব্রতও পালন করেন। নীলব্রত শিবের ব্রতের আঞ্চলিক নাম। ত্রিভিনীরা বলেন : "নীলের ঘরে দিয়ে বাতি। জল খাও গো পুত্রবতী।" অত্যন্ত কামনা-বাসনার দীপ জ্বলে বাংলার মেয়েরা গৃহকোণে তাদের ব্রতপালন করেন। বাইরে পুরুষ সমাজে চলে নাচগান, রঙ-তামাস। যেন জীবনের বলিষ্ঠতার অফুরন্ত নান্দনিক প্রকাশ। কর্ম ও আনন্দের ষৌগিক তরঙ্গ নাচ-গান-অভিনয়।

বাংলার শিবোৎসব গ্রন্থে বিশেষত গাজন, চড়ক আলোচনা করতে গিয়ে গম্ভীরা উৎসবের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, মালদহ ও দিনাজপুরে গম্ভীরা এক বহু ব্যাপক উৎসব। সেখানকার আদিবাসী কোচ, বা পলিয়া, ও রাজবংশীরা যেমন শিবোৎসব করেন তেমনি হাড়ি, ডোম, কৈবত, বাগ্দী, বাউড়ী, জালো, মালোরাও গম্ভীরা উৎসব পালন করেন।

গম্ভীরা শব্দটা গাজন শব্দের মত পণ্ডিতদের মধ্যে এক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। বিতর্ক শব্দ নিয়ে নয়, অর্থ নিয়ে। এই ধরনের বিতর্ক প্রায় সব দেশেই হয়। কেননা শব্দের অর্থ সমালোচকের অভিজ্ঞাভ্রম। কাজেই দৃষ্টি ও ব্যবহারের পার্থক্যের জন্য শব্দার্থের সন্ধান ও প্রসারণ ঘটে। গম্ভীরা শব্দটা মধ্যযুগের বাংলা কাব্যসাহিত্যে ব্যাপকভাবে 'গর্ভগৃহ' অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। গর্ভগৃহ, মধ্যগৃহ, মন্দির, দেউল গম্ভীরার সম ভাবচোতক শব্দ। গোপীচন্দ্রের সীতে আছে : 'ধ্যানে বৈসে ময়না মন্দির আপন গম্ভীরায়।' আবার শিবসংহিতায় শিবের বে অসংখ্য নাম রয়েছে 'গম্ভীর' তাদের মধ্যে অন্ততম। শিবোৎসব উপলক্ষে সেন রাজ্যে বাংলাদেশে চৈত্র সংক্রান্তিতে যে উৎসব হত তাকেও 'গম্ভীরা উৎসব' বলত। গম্ভীরা শিবালয় এবং শিবোৎসব এই উভয় অর্থের ব্যক্তনা করে উত্তরবঙ্গে। মালদহ জেলায় অসংখ্য গম্ভীরাবাড়ি গম্ভীরার দেবগৃহের প্রতি ইঙ্গিত করে। রাঢ় অঞ্চলেও গম্ভীরা দেবগৃহ বোঝায়। যেমন : 'গম্ভীরে আছেন তোলা মহেশ্বর' ইত্যাদি।

চৈতন্যচরিতামৃতের গম্ভীরা গৃহবাচক। উৎকল দেশেও 'গম্ভগৃহ' বোঝাতে গম্ভীরা শব্দ ব্যবহার করা হত। মনে হয় গম্ভীরা প্রথমে শিবকে বোঝাত। পরে শিবের দেউল বা মন্দিরকে গম্ভীরা শব্দ দ্বারা বোঝানো হতে লাগলো। যেমন চণ্ডীদেবীর নামকে কেন্দ্র করেই চণ্ডীমণ্ডল এবং কালীকে কেন্দ্র করে কালীতলা, শিবকে কেন্দ্র করে শিবতলা ইত্যাদি শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এ রকম বহু উদাহরণ দেওয়া চলে। দেব-দেবী এবং তাঁদের আলয়, দেউল, মন্দির এক হয়ে যায় লোকমানসের অজ্ঞাতে। ভারতীয় ধর্ম চেতনায় এই প্রবণতা এক অভিনব সংশ্লেষণ ধর্মের কলক্রান্তি বলে মনে হয়।

(মালদহে গম্ভীরার প্রকাশ ও ব্যাপ্তি।) যুগে যুগে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গম্ভীরা আজকেও তার সজীবতা হারায়নি। নব নব উপালান-সংশ্লেষে গম্ভীরাল হয়েচে। (চৈত্রমাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত গম্ভীরার কাল। আদি গম্ভীরা চৈত্র মাসেই অঙ্গুষ্ঠিত হত। কালক্রমে কালসীমা প্রসারিত হয়েছে। মালদহ জেলার প্রায় সর্বত্রই গম্ভীরা বাড়ি সহজ দৃষ্ট হয়। বার্ষিক উৎসবে সেখানে ফুলপত্র দিয়ে সাজানো হয়। গম্ভীরা মণ্ডপের প্রাঙ্গণে বৃহৎ প্রদীপ জ্বালানো হত। এখন সেখানে বেলোয়ারি ঝাড়, হেজাক, ডেলাইট জাতীয় আলোর ব্যবস্থা দেখা যায়। পুষ্পমালা এখনও গম্ভীরামণ্ডপের শোভা বর্ধন করে। মালদহের কালীতলা, জোছারিতলা, ফুলবাড়ি, কলিগা প্রভৃতি মণ্ডপের গম্ভীরা উৎসব খুব প্রাচীন। ইংরেজবাজার, চাটখোলাতেও বড় তামাসায় সড়নাচ, মথানাচ ইত্যাদি আজও অঙ্গুষ্ঠিত হয়।)

(গম্ভীরা উৎসবের অঙ্গুষ্ঠানকে মোটামুটি পঞ্চরঙ্গ পর্যায়ে ভাগ করা চলে। যেমন : ষটভরা, ছোট তামাসা, বড়তামাসা, আহারা ও চড়ক। চৈত্রমাসের শেষ সংক্রান্তির পাঁচদিন ধরে গম্ভীরার উৎসব চলে। তার আগে অবস্ত্র মথানাচ মালদহের গ্রাম-গ্রামান্তরে অঙ্গুষ্ঠিত হয়। মুখোস পরে শিব-শিবানী এবং তাঁর অঙ্গুচর নন্দী, তুলী, তৃত-প্রত, বুড়া-বুড়ি ও কালীনৃত্যাদি ঢাকের তালে তালে সারা চৈত্র মাস ধরে করা হয়। ঘরে কসল তোলার পূর্বাঙ্কে কুবক শিবের কাছে জীবন বন্দনা ও অঙ্গুরণমূলক নাচের মাধ্যমে কৃষিজীবনের, কসল তোলার আনন্দবার্তা ঘোষণা করেন। শিববিষয়ক উৎসবাদি কৃষিপ্রজ্ঞানমূলক। বাঙ্গালীর স্মরণীয় জীবন বাসনার উজ্জলচিত্র গাজন-গম্ভীরা। কর্মশক্তি সঞ্চারের, নবায়নের অনন্ত উৎসব পূর্ণ-শিব-ধর্মোৎসব সমূহ।

ষটভরার প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। পবিত্র জলকণা ষটে পূর্ণ করে মন্দিরে সংস্থাপনাই মূল সন্ন্যাসীর কাজ। গম্ভীরা মণ্ডপে পবিত্র ষট বা ধর্মষট স্থাপন

করার মধ্য দিয়ে প্রকৃত গম্ভীরার সূচনা। বটভরার দিন অল্প কোন অহুষ্ঠান পালিত হয় না। পরের দিন হয় ছোট ভামাসা। এইদিন শিবমূর্তি ও লিঙ্গ পূজা করা হয়। সারা বছরের কৃতকর্মের জন্য কমা প্রার্থনা এবং পরবর্তী বছরের জন্য সুখ সৌভাগ্য কামনা করে মানভঙ্গ্যাসী বা বালকও শিবোপাসনা করে। নিরোগ দেহই কর্মের মূল উৎস। শিবোপাসনার গানে শিবের বহুরূপের বিচিত্র বর্ণনা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ‘জলবন্দ, কলবন্দ, বুড়ালিবের গম্ভীরা বন্দ। বাহুয়া বুধ বাহনে শিব তার চরণে প্রণাম।’ শিবসংহিতার কৃষবাহন গম্ভীরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শিবকে আশু, শূভ, সদাশিব, শিবঠাকুর, ধর্মনিরঞ্জন ইত্যাদি সম্বোধন করা হয়েছে। বৌদ্ধ, পৌরাণিক ও লৌকিক বহুবিধ উপকরণের সংমিশ্রণে গম্ভীরার গম্ভীরশিব গড়ে উঠেছে। গম্ভীরা উপলক্ষে যে লোকসঙ্গীত খণ্ড খণ্ড এবং কাহিনীবদ্ধভাবে মালদহে, দিনাজপুরে, রংপুরে শোনা যায় তা মূলতঃ কৃষি-জীবনকথাময়। সারা বছরের সুখ-দুঃখ, জীবনচক্র ও জীবনবিচিত্রার বাণী সূরের ও নাচের মাধ্যমে গম্ভীরায় প্রকাশ করা হয়। গম্ভীরার গানে ঐশীভাবনা বিরল। এ গান একান্তই বাস্তব জীবনমুখী। চলমান জীবনের, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার অনেক কথাও গম্ভীরার গানে (পুরুলিয়ার ও মেদনীপুরের টুহুর মত) প্রতিকলিত হয়েছে। মনে হয় কালের প্রবাহে মূল অভিশ্রায় থেকে গায়কেরা কতকটা সরে এসেছেন। শিবের জীবনবন্দনা যেখানে মুখ্য ছিল, সেখানে রাজনৈতিক চেতনা সম্পূর্ণ বিচিত্র উপকরণ। বোলবাই গানের মধ্যেও জীবনের বাসনার পরিচয় পাওয়া যায়। জীবন ব্যাখ্যানে, সংলাপ ধর্মিতায় গম্ভীরাগান আলকাপের মত পালাধর্মী, নাট্যময়। স্থানানুযায়ী শিবের উদ্দাম নৃত্যই বড় ভামাসার অগ্রতম বৈশিষ্ট্য। শিবের সহচরও থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নৃসিংহ, কালীকাচ, বুড়াবুড়ি, কংকাল, শরী ও জঙ্ঘানোয়ারের মুখোশ নৃত্যও দেখা যায়। এইগুলি মঙ্গোলয়েড জাতিসমূহের বৌদ্ধ বহুযানী ধর্মের প্রভাবে সৃষ্ট। গম্ভীর রাতের অন্ধকারে স্তিমিত প্রদীপালোকে চলে বড় ভামাসার সপ্তনাচ। নাচের তালে তালে বিকট শব্দ মন্দিরতল মুখর করে তোলে। এই প্রসঙ্গে কলা চলে যে বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন অহুষ্ঠান বা উৎসবের মৃত্যু ও উজ্জীবনদ্যোতক নৃত্য-গীতগুলিই, ‘মিরাকল’ বা ‘মিষ্টি প্রে’গুলির উৎস। তিব্বতের ‘ডেভিল ড্যান্স’ এই রকম একটি ‘মিরাকল প্রে’। বড় ভামাসার তামসিক আচারের মধ্যে মণাল নাচ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মরার মাখার কেরোটি বা খুলিতে সন্ধ্যাসীরা আসব সেবন করে নৃত্য করেন।

প্রায় সত্তর বছর আগেকার কথা। মালদহের কলিগাঁর গম্ভীরা বাড়িতে কুমারী-বলিদেওয়ার রীতি ছিল। এখন সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। তার পরিবর্ত হিসেবে ব্রহ্মপুত্র

নৃত্যের প্রচলন হয়েছে। তাজা নরমুণ্ড না গেলে বাগিমুণ্ড অথবা শ্রীকল হাতে নিয়ে নাচ করার রীতি আছে। ধর্মের ও শিবের চড়কাহুঠানে বা গাজনে নরমুণ্ড নৃত্যের প্রচলন আছে বাংলা দেশের প্রায় সব প্রান্তে। হুতরাং এই নরমুণ্ড নৃত্য এই কথাই প্রমাণ করে যে একদিন নরমুণ্ড অভ্যস্ত অপরিহার্য ছিল বাংলার ধর্ম, শৈব ও পূর্ব উৎসবে। আদিম, আদিবাসী, লোকায়ত সংস্কৃতির জিহবার সেই স্বতিচিহ্ন আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এখন কোথাও জীবজন্তু বলি দেওয়া হয়, আবার কাধাও ফল বলি দেওয়া হয়। দুর্গাপূজার ভূতবলি, পাঠাবলি, গাওতালদের সিংদোষাকে পায়রা বলি দেওয়ার প্রথা প্রাচীন নরবলির প্রত্যক্ষ স্বতিবহ।

চড়কের যে অহুষ্ঠান গম্ভীরায় হয় তা ধর্মের চড়কের অহুরূপ। বাণকোড়া চড়কের প্রধান অহুষ্ঠান। বাণ বা শলাকা বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন জিতবাণ, কপালবাণ, অগ্নিবাণ, পিঠবাণ এবং পার্শ্ববাণ। চড়ক সন্ন্যাসীরা বাণবিদ্ধ করে নিজেদের দেহে। এতে সংঘম ও সহিষ্ণুতার চরম পরীক্ষা হয়। এই বাণকোড়া আকুপাংচারের সমতুল্য আদিম ব্রাহ্মণ্য চিকিৎসা পদ্ধতি। এই বাণ কোড়ার কলে যে রক্তপাত হয়, তা নরবলির বিকল্প হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে বাণের পরিবর্তে সন্ন্যাসীরা বেলকাঁটা শরীরের বহুস্থানে বিদ্ধ করে নাচ করেন। বেলকাঁটায় আবার জবাকুহুম সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। জবাকুহুমের রক্তিমতার রক্তক্ষানের পূর্বস্বতি এক চরম শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে আজও পালন করা হচ্ছে কন্টকশয্যা বা কাঁটা কাঁপ যোগ ও জাদুর যোগকল।

বাংলা দেশের অধিকাংশ উৎসবকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক মেলা বাসে। মেলার অর্থ মিলন। সমগ্র ভারতে মেলার এক বিশিষ্ট স্থান আছে সামাজিক, অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে। ভারতীয় সমাজসংহতি ও ঐক্যের ক্ষেত্রে মেলা এক মৌলিক উপকরণ। সংহত সমাজই লোকায়ত সংস্কৃতির মূল ভিত্তিভূমি। মেলা বা মিলনধর্মী অহুষ্ঠান শুধু লোকায়ত স্তরে সীমিত ছিল না। প্রাচীন ভারতে এর বহুমাত্রিক পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিককালে যজ্ঞ মূলত দেববন্দনা, উপনিষদে মানবকে 'অমৃততত্ত্ব পূজা' বলে বোঝা, রামায়ণের দুর্ভ বিজয়োৎসবজনিত আনন্দমিলন, মহাভারতে রাজকুমার যজ্ঞ, হরিবংশে জলকেলি উৎসব, শিবসংহিতায় শিবোৎসবে দেবারাধনা, বৌদ্ধের সম্ভারাম মন্ত্র : 'সম্মম্মরুণঃ গচ্ছামি', বিক্রমাদিত্যের মূলে বৌদ্ধ শোভাবাজা, পালরাজ্যে বাংলার ধর্মমহোৎসব ও শোভাবাজা, ত্রিচতত্ত্বের সপারিষদ লীলা ও বাজা, গাজনের সন্ন্যাসী মিলন, গম্ভীরায় মিলন মহোৎসব, শিবরাত্রি, ধর্মযজ্ঞ এবং দুর্গোৎসবের বিজয়ালম্বী ইত্যাদি ভারতের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের একতা এনে দিয়েছে। বহুজাতিক মানবতীর্থ ভারতে একতর

রাখীবন্ধন করেছে। বাংলার গাভন ও চড়কের মেলায়ও সেই প্রাচীন ঐতিহ্য সমানে চলেছে।

এমন কি একান্ত লৌকিক পর্যায়ে মেদিনীপুর, বাটাল, হুগলী, আরামবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের ‘সন্নলা’, ‘টুহুপনবের’, ‘সই পাতানো’, মিভালির উৎসব বলেই পরিচিত। পৃথিবীর সব প্রাচীন দেশেই এই ধরনের মিভালির উৎসব রয়েছে। সামাজিক ঐক্য মানসিক সমাজ বন্ধনে এই উৎসবগুলির সমাজতান্ত্রিক তাৎপর্য হৃদয়গ্রসারী। এদের উজ্জীবন জাতীয় সংহতিকে দৃঢ়তর করবে।

পত-প্রাঙ্গী

সংস্কৃতির ঐতিহাসিকগণ মনে করেন খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের পূর্বেই বাংলাদেশে সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন ঘটে। এই শতকের বাংলা দেশের ভাঙ্কর্যে মনসানুতির অস্তিত্ব থেকেই এই ধারণা সত্য বলে মনে হয়। আরও উল্লেখযোগ্য যে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অসংখ্য মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। বেহুলা-লখিম্বরের ভাসানপালা, বিয়হরির গান, মনসার গান, মনসার লাভান, ঝাঁপান প্রভৃতি বাংলা দেশের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত আছে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের শুক্লাপক্ষমী ও সংক্রান্তিতে মনসার পূজা হয় বাংলা দেশে। সাপ, সিজ্‌মনসা গাছ আর দেবী মনসা এক অজ্ঞাত রহস্তে এক হয়ে গেছে। সর্প পূজা যে আদিম কোম সমাজের সৃষ্টি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ বৈদিক সাহিত্যে-শিল্পে সর্পপূজার কোন উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র ‘ঐত্তরের ব্রাহ্মণে’ ‘সর্পরাজ্ঞী’ কথাই উল্লেখ আছে। সেখানে সর্পরাজ্ঞী ও পৃথিবী সমার্থক।

সিজ্‌মনসার সঙ্গে সর্পের এক ভাবানুযায়ী অথবা পূজার বৃত্তি বাংলা দেশে কোন এক সময়ে অস্তিত্ব হয়ে পড়ে। কলে বৃক্ষ ও সর্প এক হয়ে মনসাদেবীতে রূপান্তরিত হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সিজ্‌মনসার বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। যেমন, ‘উত্তরপ্রদেশে মেহুণ্ড, খুহর ও সীজ এবং বোঝাইয়ে নিবড়ুন্ বা খোর বলে। শুকরাটে খোরডাং, ডলিহো কটালী, হাতলোত্তর ধারী, নানো পরদেশী; মহারাষ্ট্রে নিবড়ুন্, কাংটে নিবড়ুন্, কনীচে-নিবড়ুন্, বিকাংডী; কর্ণাটে নিবড়িংগু, তৈলজ্‌চেংমুড় বলে।’^১ বাংলা দেশে বলে কনীমনসা বা সিজ্‌মনসা। এর ইংরেজী নাম ‘Cactus-Indianis’; মনসার আর এক নাম ‘চেংমুড়ি’। আমেরিকার পুন্‌লো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ‘ক্যাক্টাস’ অতি পবিত্র তরু বলে বিবেচিত। বিশেষত-

১. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস : (৩য় সংস্করণ) / ডঃ আনতোব্য ভট্টাচার্য / পৃ: ১৭৪

ক্যাক্টাসের সর্পিণ অশুশক বর্ধিকৃতা সর্পের আকৃতির সঙ্গে একটা সাদৃশ্য কল্পনার মধ্যদিয়ে সর্প ও সিদ্ধমনসা এক হয়ে গেছে। বৃক্ষলতা, তরু বাংলার দেব-দেবীরা প্রচুর ব্যবহার করেছেন। যেমন লক্ষ্মীর ধানের ছড়া, মনসার সিদ্ধমনসা, দুর্গোৎসবে নবপত্রিকা বা কলাবোঁ। বাংলা দেশে মনসা লৌকিক দেবতা। বিষ্ণুপুরের কাঁপান ঔষধ মনসা পূজার একটি অঙ্গ। রাঢ়দেশে এর ব্যাপক প্রচলন আছে। কেতকান্দাস ক্ষেমানন্দ তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যে বলাছেন : 'আবাচেতে হব নাগপক্ষ্মীর পূজা। কাঁপান করিব যত কাঁপানিয়া ওকা।' বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলায় এখনও প্রতি বছর মনসার কাঁপান হয়। বিষয়েদেরা বিষ্ণুপুরে মহাসমারোহে কাঁপান ঔষধ করেন। চতুর্দোলায় জ্যাকলাপের মিছিল ভক্তদের শিহরিত করে। মাটির বাঘের পিঠে বসে কাঁপান খেলা এখানকার বৈশিষ্ট্য। আসাম ও বাংলার মত তাত্ত্বিকতাব্যাপন্ন দেশে মন্ত্র-তন্ত্র, জলপড়া, তুর্কতাক ওকার মন্ত্রইত্যাদি সর্পবশীকরণের এক আশ্চর্য পদ্ধতি। মেঘালয়ের আদিবাসীরা সাপপূজা করেন। সুন্দরবন ও ছোটনাগপুরের ওরাওরাও সাপ পূজা করেন। চেরাপুঞ্জীতে খাসিয়ারা প্রতিবছর এক বিশালাকায় সাপের সামনে নরবলি দিয়ে থাকেন।^১ নররক্ত উর্বরতার সহায়ক—এটাই আদিম বিশ্বাস। সাপকে যৌন-প্রতীক কল্পনাও করা হয়। উভয়ের সমন্বয়ে কৃষিজীবী খাসিদের ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে—এটাই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বীরভূমে হাড়ি, ডোমেরা বার্ষিক সাপ পূজা করেন। জেলেরাও সাপ পূজা করেন। মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ী অঞ্চলে 'সাপবন্ধ' অর্থাৎ সাপ যাতে ঘরে ঢুকতে না পারে এমন একটি অঙ্কঠান মেয়েদের করতে দেখেছি। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম দিকে এই অঙ্কঠান ঐ অঞ্চলে মেয়েরা করেন। গোবর দিয়ে তারা ঘরের চারদিক লেপে দেন। তারপর তরল শিটুলি ঘরের আঙ্গিনায় ছড়িয়ে দেন। সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা 'সাপবন্ধের গান' করেন সমবেতভাবে। এদের বিশ্বাস সাপ আর তাদের ঘরে প্রবেশ করবে না, তাদের কামড়াবে না। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরাও 'বিষহরির পালা'র মধ্য দিয়ে সর্প বন্দনা করেন। তাদেরও বিশ্বাস সাপের দেবী মনসা ভুট্ট হলে সাপ আর কড়ি করবে না। এর পেছনে বাছুর বিশ্বাস সক্রিয় রয়েছে বলে মনে হয়। বাংলা দেশে মনসাপূজার বা সর্পপূজার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, বৈদ্যনসিংহ, করিমপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় প্রতি বছর 'নাগপক্ষ্মী' আবাচ-পক্ষ্মীতে অঙ্কঠিত হয়। শ্রীহটে মনসার সঙ্গে 'অটনাগ' পূজাও করা হয়। অটনাগ হচ্ছে অনন্ত, বাহুকী, পদ্ম, মহাপদ্ম, যক্ষ, কুলির, ককট

এবং শম্ম। এদের 'নাগবীর'ও বলা হয়। বাংলা দেশে মনসা পূজার পত্তনবলি প্রথা প্রচলিত আছে। শ্রাবণ সংক্রান্তিতেই ছাগ, হাঁস বা খেতপায়রা বলি দেওয়া হয়। চেরাপুঞ্জীতেষে নরবলির কথা বলা হয়েছে, তার সঙ্গে পত্তনবলির গভীর সংযোগ রয়েছে। নরবলি যে সমাজে নিষিদ্ধ হয়েছে আইনের বলে, সেখানে পত্তনবলি বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। গাজন, গভীর, ধর্মোৎসব প্রভৃতিতে একই রীতি অমূল্য হইয়াছে। এই রীতিগুলি আদিম উর্বরতাবাদের অস্তিম লোকস্মৃতি।

সর্পপূজা প্রসঙ্গে বাংলাদেশে বহু কাহিনীর ও কাব্যের সৃষ্টি হয়েছে। চাঁদ-সদাগর, মনসা ও বেহলা-লখিম্বরের কাহিনী মনসা মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। মনসা বা সর্পপূজার জনপ্রিয়তা না থাকলে এতগুলি মনসা মঙ্গলকাব্য রচিত হত না এবং মনসার ভাসান ও বিষহরির লাভান, ঝাঁপান পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে রচিত এবং গীত হত না। 'খৃঃ ত্রয়োদশ শতকে বাংলা মঙ্গলগানে 'বেহলা-লখিম্বরের' কাহিনী সর্বপ্রথম প্রচলিত হয় বাংলাদেশে।'

'নাগপঞ্চমী' শুধু বাংলাদেশে নয়, নেপালেও শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপঞ্চমীতে এই উৎসব অমূল্য হইয়াছে। বাংলাদেশেও নাগপঞ্চমী মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। বেহলার পতি প্রেমের উপাখ্যান মেয়েরা গভীর ভ্রমের সঙ্গে পাঠ ও শ্রবণ করেন। 'মনসার ব্রতে'ও অমূল্য ভাবে বেহলা উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করা হয়। ধনৈর্ধর্য কামনা এই ব্রতের মূলকথা। চাঁদবেনের ও বেহলা-লখিম্বরের কাহিনী বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক প্রচলিত হয়েছিল মধ্যযুগে। দৈব ও পৌরুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং অবশেষে দৈবশক্তির নতিস্বীকার ও মানুষের অপরিস্রব মহিমা মনসা-মঙ্গলকাব্যের মর্মবাণী। মানবশক্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী মনসা মঙ্গলকাব্যে আমরা লক্ষ্য করেছি। বাংলাদেশে এবং পশ্চিমবঙ্গের বিশেষতঃ ২৪ পরগনা জেলায় বহু স্থানে 'মনসাবাড়ি' দেখা যায়। কোথাও চতুর্ভুজা সর্প বিমূর্তিতা বেতহংসবাহনা মনসার মূর্তি সৃষ্টি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে সমস্ত মন্দিরে নিত্য পূজাও করা হয়। আবার শ্রাবণ মাসে বার্ষিক উৎসবও করা হয়। বর্ধমান জেলার পানাগড় অঞ্চলে বেহলা নামে এক মরা নদী আছে। কিম্বদন্তী, সে নদীর নাম মনসামঙ্গলের বেহলার নামানুসারে হয়েছে। সেখানকার লোকের ধারণা চাঁদ সদাগরের রাজবাড়ি বেহলার নদীর তীরে অবস্থিত। বর্ধমান জেলার এই অঞ্চলটি বিপুল সর্প অধ্যুষিত। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে এখানে মনসার ভাসান উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে।

পান্সাবের অধিবাসীরা সর্পকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন। এমন কি কোন

সর্পের দ্বারা হলে, তাকে ধন্ব্যারা আচ্ছাদন করে লাহ করা হয়। বাংলাদেশের ঐহট্ট ও চট্টগ্রামে অঙ্কুরণ তাৎবে স্তম্ভ সর্পকে লাহ করার রীতি আছে। সাপ মেরে কেলে দিলে ঐ সাপ পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। অভএব সাপকে লাহ করাই প্রের। সাপ বাংলা দেশের কোন আদিবাসীর 'টোটেম' বা কোল চিহ্ন ছিল বলে বিশ্বাস। 'নাগ' উপাধি এই ধারণার সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

লৌকিক দেবতা মনসা বহুরূপা। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বীরভূম অঞ্চলে বিবিধ মনসা পূজা দেখেছেন। যেমন, (এক) গাওড়ালে মনসা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে এর পূজা করা হয়। (দুই) ভাদ্রালে মনসা—ভাদ্র সংক্রান্তিতে এর পূজা করা হয়। সাপের কণাবিশিষ্ট মূর্য মূর্তি ছাড়াও বাংলাদেশের বরিশাল, করিমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে ঘটে মনসামূর্তি আঁকার রীতি আছে। ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত অঞ্চলে বাংলাদেশের উদ্ভাস্তরা মনসার ঘট ও কণা দুটোই পূজা করেন। পদ্মবলি প্রথা এই সব অঞ্চলেও প্রচলিত আছে।

অনেকে বৌদ্ধ 'জাম্বুলী দেবীর' সঙ্গে বাংলাদেশের মনসার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। বহুবানী বৌদ্ধরা 'জাম্বুলী দেবী'র পূজা-সাধনা করতেন। সর্পলংঘনের হাত থেকে এই দেবী রক্ষা করতেন। কিম্বদন্তী আছে যে 'জাম্বুলী'র নাম শুনে সাপ পালিয়ে যেত। বাংলাদেশের অধিবাসীদেরও ধারণা 'মনসা' বা তৎপূত্র আন্তিকের নাম শুনে সাপ পালিয়ে যায়; কোন অমঙ্গল করতে পারে না। জাম্বুলী দেবীর মূর্তিরূপ ছিল এই রকম : "স্তম্ভ মূর্তিতে জাম্বুলী একমুখী ও চতুর্ভুজা, সৌম্যামূর্তি ও শ্বেত সর্পের অলঙ্কারে বিভূষিত। ইনি দুইটি প্রধান হস্তে বীণা ধারণ করেন, দ্বিতীয় দক্ষিণ করে অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় বাম করে একটি স্তম্ভসর্প ধারণ করেন।"১ বাংলাদেশে মনসার মূর্তি কোথাও চতুর্ভুজা আর কোথাও দ্বিভুজা। ঘটে, পটে মূর্তিতে সাধারণতঃ দ্বিভুজা মূর্তিই দেখা যায়। মূর্য মূর্তিতে চতুর্ভুজা মনসাও দৃষ্ট হয়। শ্বেতহংসবাহনা মনসা মূর্তি ২৪ পরগনার বিভিন্ন গ্রামের মনসাবাড়িতে দেখেছি। শ্বেতসর্প হাতে বিরলদৃষ্ট। ডান হাতে সিংহ মনসার ডাল এবং বাম হাতে সর্প, পাশে ছ'জন সহচরীও দেখা যায়। জাম্বুলী ও মনসার মূর্তিগত এবং গুণগত সাদৃশ্য রয়েছে। মূর্তি প্রকল্পে তাত্ত্বিকতার প্রভাবের ফলে বাংলা দেশে জাম্বুলী ও মনসা একই রূপের এগিষ্ঠ ও ওগিষ্ঠ। কিন্তু সর্প ও সিংহমনসার ডালের সঙ্গে জাম্বুলীর কোন সম্পর্ক নেই। বাংলা দেশে মনসা প্রকল্পের বিবর্তনে সর্প ও সিংহমনসা আদির এবং মৌলিক পদ্ম ও তরু

বিগ্রহ। কালক্রমে ধর্ম অধিমানসিকতার প্রভাবে মানুষী মূর্তি (Anthropomorphic figure) গড়ে উঠে। বাংলার অন্তর্গত লৌকিক দেব-দেবীর ক্ষেত্রেও একথা প্রয়োগ করা চলে। সার্বজনীন জনপ্রিয়তার অস্ত্র মনসা বাংলার সর্বপ্রাচ্যে পূজিতা হন প্রতি বছর। পঞ্চাশত্রে জাহ্নুলী দেবী বৌদ্ধ ধর্মের অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে লোক সমাজের অন্তরালে হারিয়ে গেছেন। এখন শুধু ইতিহাসের সামগ্রী।

সূর্য ও মনসা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে জীব-জন্তু বন্দনার একটু পরিচয় দেওয়া অপ্ৰাসঙ্গিক হবে না। বাংলা দেশের লৌকিক দেব-দেবীর মূর্তি প্রকল্পের আলোচনা করলে দেখা যাবে আদিম সমাজের 'টোটেম রূপী' জীবজন্তু গুলি আমরা পরিভ্যাগ করতে পারিনি। সর্বপ্রাণবাদ ও যাদু, প্রজ্ঞানবাদ বাংলার লৌকিক ধর্মের উৎস। কলে সমগ্র দৃষ্ট প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ আমাদের মানস লোকে এক সঙ্গ্রহ আসন লাভ করেছে। এক অসীম মমত্ববোধ, এক গভীর প্রেমামুভূতি, এক অনন্তদৃষ্টবিলাস এবং জীবন রসবোধ বাঙ্গালীকে করেছে প্রেমিক, সাধক ও ভাবুক। এর মূলে রয়েছে বহু জাতির রক্তের ও সংস্কৃতির অবলম্বন। দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, নিগ্রিটো এবং মঙ্গোলয়েড এই চতুরঙ্গ রক্তধারার সঙ্গে মিশেছে আর্য-শোণিত। তৈরী হয়েছে বাঙ্গালী জাতি এবং গড়ে উঠেছে বাংলার আধ্যাত্মিক, বাস্তব, মানসিক সংস্কৃতি। প্রত্যেকটি ধারার অম্ল ও পরমাণু বিশ্লেষণ আজ দুঃসাধ্য। একে অস্ত্রের গভীরে এত নিবীড়ভাবে মিশেছে যে বহু জাতিবিশ্ভার কলিত প্রয়োগে বিশ্লিষ্ট করাও দুঃসাধ্য।

গরু, বাঘ, সিংহ, হাতী, ঘোড়া, শৃগাল, পেচা, কুম্ভ, হংস, ময়ূর, ইন্দুর, সাপ ইত্যাদি বাংলার অতি পরিচিত প্রাণী। অরুণা, নম-নদী, পাহাড় ইত্যাদির বৈচিত্র্যের কলে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই জীব-জন্তুগুলির অবাধ প্রবেশ ঘটেছে। মহাকাব্যের যুগ থেকে ভারতে এই জীবজন্তুগুলি জীবনের কলিত ক্ষেত্রে এবং অধিমানসিকতার বিশেষ আসন পেয়ে আসছে। চর্যাপদে শবর জাতির টোটেম রূপে ময়ূরকে পাওয়া গেছে। গরু হিন্দুদের পরম উপাস্ত। গোমাংস তাই বৈদ্যোক্তর কালে হিন্দুদের কাছে 'চ্যাবু', গোবন্দনামূলক বহু অলুচান বাংলা ভাষা ভারতে অলুচিৎ হয়। তাদের মধ্যে 'গোপাটমী' ও 'বন্দনা পরব' বা বীধনা পরব অন্ততম। নাকী বুধ ও শিব-বাহন হিসেবে বিশেষ জ্ঞান আসন পেয়েছে ভারত বর্ষে। বুধকে সূর্য প্রতীকও বলা হয়।^১ ঐক উদ্ভিদ দেবতা ডাইওনাইসাসকে

১. 'The bull, because of his strength, his energy, and above all, his sexual virility, was everywhere considered to be a fitting representative of the masculine creative force, of fertility, of reproductivity. In all lands he was the personification of the primitive and basic Sun god'. Encyclopaedia of Religion and Ethics / Vol V / James Hastings (Ed).

বৃষরূপেও বর্ণনা করা হয়। এইসে শস্তের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য বৃষবলি দেওয়া হত। অনাকুটির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যও বৃষ-বলি দেওয়া হত। ডাইওনাইসাস শিবের মত কৃষি-দেবতা। বৈদিক দেব-দেবীগুলি মূলতঃ নিসর্গ মূল ও স্বর্গীয়। শিকার জীবন থেকে কৃষি-জীবনে স্থায়ী বিবর্তনের পথে আদিম মানুষ কৃষিজাত উদ্ভিদ ও বৃক্ষের সঙ্গে তার 'টোটেম' ও সামাজিক 'চ্যাবু'কে একাত্ম করে নেয়। বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের একাত্মতা এই সূত্রেই ঘটেছে বলে মনে হয়। বৃষ, মহিষ, চাগ, সর্প প্রকৃতি উদ্ভিদ দেবতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে দৈবসংগায় রূপান্তরিত হয়। দুর্গার বাহন সিংহ কোন 'সিংহ উপজাতি'র টোটেম দেবতা বলেই বিশ্বাস। 'সিংহ' পদবী সেকথা প্রমাণ করে। 'মহিষ'ও তাই। 'সিংহ' ও 'মহিষ' 'ক্যানের' মধ্যে সংঘর্ষই দুর্গার মূর্তি পরিকল্পনার নৃতাত্ত্বিক তাৎপর্য। পরবর্তীকালে নানা কাহিনী আর উপকরণ এতে মিশে গেছে। এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ বিশ্বাস যোগ্য না হ'লেও এর মূলে এক ভয়ঙ্কর সামাজিক সংঘর্ষ রয়েছে। সেটা জাতিগতও হতে পারে, আবার আর্থ-সাংস্কৃতিকও হতে। শিকার জীবনের সঙ্গে কৃষি জীবনের সংঘর্ষও হতে পারে।

প্রেইসটোসীন কালে যে সমস্ত প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল তাদের মধ্যে হায়না, শূকর গবাদিশু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মধ্য প্রেইসটোসীন কালে ভারতে যে সমস্ত প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ প্রাপ্তি হলো সিংহ। (panthera of leo) অন্ধপ্রদেশের কারঘুল গুহায় সিংহের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। এ ছাড়া বাঘ (panthera of tigris), গবাদিশু, ছুঁচো, ইঁদুর, শজার ইত্যাদি প্রাণীই বেশি পাওয়া গেছে। পশ্চিমবাংলার গিরি উপত্যকা ও পার্বত্য নদীর ছ'পাশে যে একলা উপলব্ধ নির্মাণ করার ক্ষেত্র ছিল তার সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার প্রাচ্যবাসী সংস্কৃতির যে সংযোগ ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাবুড়া, পুন্ডলিয়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বীরভূম, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ত্রিহট্ট, পুরা প্রান্তর যুগের সভ্যতার তীর্থ। এখানেই প্রাচীন বনচারী মানুষের বাস একদিন ছিল।

আদিম মানুষ একই সঙ্গে জীবজন্তুকে শ্রদ্ধা ও হত্যা দুইই করত। 'টোটেম' প্রাণীকে পূজা করত আর যে সমস্ত প্রাণীকে জৈব প্রয়োজনে হত্যা করত তাদেরকেও তারা পূজা করত। এই মানসিকতার অবিরোধ থাকলেও এটাই সত্য। আমাদের ধর্মমানসিকতাকে এই অবিরোধী চেতনাই নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং আজও করছে। বিভিন্ন দেব-দেবীর কাছে নিবেদিত পশুকে উৎসর্গ ও মন্ত্র বারিপূতা করা ভারতীয় হিন্দুদের এক আদিম শাস্ত্রশাসিত আচারের সংক্রমণ মনে হয়।

উক্তর আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা তাদের টোটেম জন্তুকে হত্যা করেনা,

বর পূজা করে। বকশি ভারতের চৌভারা মহিষকে পবিত্র প্রাণী জ্ঞান করে। পকাত্তরে চট্টগ্রামের মুসলমানেরা 'উরন' নামক পরবে প্রচুর মহিষ, উট বলি দেয়। হিন্দুরা বিভিন্ন দেব-দেবীর কাছে মহিষ, ছাগল বলি দেন। আভিজাত্য এবং সংস্কৃতিগত ভারতম্যের জন্য এই ধরনের উৎসব বিচিত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেবা বায়।

হুন্দরবনের 'দক্ষিণারায়ের' বাহন বাঘ, তিনি কেজপাল দেবতা। বনগামী শিকারী ও কাঠুরেরা নদী ও সমুদ্রগামী জেলে ও নাবিকেরা সমানভাবে বনবিধি ও দক্ষিণারায়ের পূজা করেন। বাংলাদেশে বাঘের দেবতাকে বলে 'বাঘাই'। খুলনা-মশোহর অঞ্চলেই 'বাঘাই' দেবতার পূজা সমধিক। পৌষ-মাঘ মাসেই 'দক্ষিণারায় ও 'বাঘাই' দেবতার উৎসব হয়। এই দেবতাদের তুষ্টির জন্য পশুগুলি কেওয়া হয়। 'বাঘের বরাদ' নামে এক ধরনের ছড়া মুসলমান গায়কেরা গেয়ে থাকে। উত্তরবঙ্গে বাঘ-বাহক দেবতা হলেন 'সোনারায়'।

বাংলাদেশে সাপের পরই গরু বিশেষ জ্ঞান ও তত্ত্ব আকর্ষণ করেছে। মেদিনীপুরে 'গো বন্দনা' একটা বিশিষ্ট লোকোৎসব। বীরভূমে 'গোপাট্টমী', পুর্নালিয়ায় 'গোপালন' বা 'গো-পরব' বিশেষভাবে কার্তিক মাসে অহুত্বিত হয়। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার চৈত্রসংক্রান্তিতে 'গোঅন' পরব অহুত্বিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বাংলার মেয়েদের 'গোকাল ব্রতের' উল্লেখ করা যায়। গোকাল ব্রত চৈত্র মাসের চড়ক সংক্রান্তিতে অহুত্বিত হয়। সংক্রান্তির দিন সকালে গরুকে নদীর জলে স্নান করিয়ে দিতে হয়। স্নানের পূর্বে শিতে সরনেতল মাখানো এবং কপালে হলুদ, সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয়। চার পায়ে তেল-হলুদ দিয়ে তারপর জল দিয়ে ধুইয়ে দিতে হয়। মেয়েরা শাড়ির আঁচল দিয়ে গরুর পা মুছিয়ে দেয়। চিরুণী দিয়ে মাথা আঁচড়িয়ে দেওয়ার পর একটা আরশি গরুর মুখের সামনে রাখ দেবার জন্ত ধরা হয়। গরুকে হালুয়ের রত বস্ত্র করা এই ব্রতের লোকাচার। এই স্নান ও প্রসাধন পর্ব শেষ হলে কয়েক আঁটি দুর্গা বাস ও একটি কলা গরুকে ষাওহানোর রীতি আছে। কুমারী মেয়েরা গরুর কাছে প্রার্থনা করে: 'গো-কল গোহুলে বাস গরুর মুখে দিয়ে বাস। আমার বেন হয় স্বর্গে বাস।' গরু বেন স্বর্গীর দেবদূত! গো-বন্দনায় যেন 'বর্গবাস' হয়—এটাই নারীদের কামনা। গো ও ব্রাহ্মণ একলা সাধারণের কাছে স্বর্গীয় দেবদূত্যা বিবেচিত হত।

মেদিনীপুরে কার্তিক মাসে 'বন্দনা' (গরুর) পরব হয়; বিশেষতঃ শোখা, কোরা এবং বাহাতো, কুমিরাই এই উৎসব পালন করেন। এই উৎসব কৃতজ্ঞতা প্ৰদর্শন উৎসব বলে মনে হয়। কিন্তু গরু উপাস্ত বলে 'জৌটেম পূজাও বলা চলে।

গোবন্দনা পরবের প্রথম দিনের অকুষ্ঠানকে বলে ‘জাগান’। জাগান বা গোরালাগান নাচ-পানের মধ্য দিয়ে শুরু করে আগায় বলে একে আগান বলা হয়। এর অর্থ গরু-আগরণ। দ্বিতীয় দিনে ‘টুমন’ বা ‘চুমন’ গরু ও বাছুরকে চুমন করা হয়। গরু-বাছুরকে ফুলমালা দিয়ে সাজানো হয়। কপালে ও শিঙে গিল্পুর লেপে দেওয়া হয়। তৃতীয় দিনে যে অকুষ্ঠান হয় তাকে বলে ‘নাচন’। ফুলমালা পরিবেশন করত নৃত্য নাচে নিয়ে যাওয়া হয়। ধারসা, হাঙ্গলের ডালে ডালে চলে নাচ আর গান। গানগুলো মূলতঃ গো-বন্দনানুচক। কিছু কিছু গানে তাদের স্বধ্ব-স্বধ্ব ও সামাজিক চিত্রও পরিস্ফুট হয়। কাড়গ্রামের লোখারাও ‘গো-বন্দনা পরব’ পালন করেন। গোহাল ঘর পরিকার-পরিচ্ছন্ন করে সজ্জার প্রদীপ ও ফুনা দেওয়া হয়। গোহালঘর পরিকার করে সেখানে ফুল-মালা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। এই উৎসব গো-কল্যাণমূলক। উপকারী জীবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য গো-বন্দনা করা হয় বলে এটা কৃতজ্ঞতা মূলক উৎসব। গোপাটদ্বীতে ‘রাখালিয়া গান’ প্রচলিত লাভ করে। ঈরুকের ‘গোষ্ঠীলা ও গোপাটদ্বী’ সঙ্গে এক হয়ে গেছে। পৌরাণিক উপকরণ ‘গোপাটদ্বীকে’ বিশিষ্টতা দান করেছে বটে, লোকায়ত ‘রাখালিয়া গান’ বা উত্তরবঙ্গের ‘মৈদাল গান’ একান্তভাবেই প্রেমসঙ্গীত এবং বিবাহসূত্ৰের পরিচায়ক। ‘ঈরুকেরীর্জন’ রাখালিয়া প্রেমসঙ্গীত ও উপাখ্যানের প্রকথিত রূপমাত্র। লোকায়ত ধ্যান-ধারণা ভারতীয় চিরায়ত সাহিত্য ও শিল্পকে অনন্য উপকরণ যে দান করেছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

কৃষি : পশু উৎসব :

বৈদিক যুগে আর্ষদের মূখ্য উপজীবিকা ছিল কৃষিকাজ ও পশুপালন। বৈদিক আর্ষদের প্রধান বাস ছিল ধান ও ঘর। ধান ও বাস্তু শব্দটি অর্থের বিভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত হয়েছে। আর্ষরা বৃত্তকে ধ্বংস করার জন্যই ইন্দ্রকে বন্দনা করেছিলেন। বৃত্ত হলো অনাকৃষ্টের অধিবেশতা, অগ্নয়। বৃত্তকে বাধা দেওয়ার জন্য পাজীবের সন্তানসিদ্ধ অকলে বহুসংখ্য প্রাণ বৃষ্টপাত করাতেন ইন্দ্র। বর্ষার প্রধান শত্রু হলো ধান। ইন্দ্র-বৃত্ত সংঘর্ষে ধান ইন্দ্রকে সহায়তা করেছিলেন তাঁরা হলেন—বিষ্ণু, সূর্য ও কয়।

একটা গরু, বসুনা ও সরষতী নদীর তীরেই আর্ষরা বসবাস করতেন। নদীর জলদ্বারা ও বর্ষার জলদ্বারাও ছিল আর্ষদের কৃষিকাজের প্রধান সহায়। আর্ষ-কৃষি বিষয়ে সরষতী নদীর জলদ্বারার কৃষিকা ছিল বহু ব্যাপক। বৃত্ত তথা অনাকৃষ্টকে সরষতী নদীই প্রবল প্রতিরোধ দান করেছিল। আর্ষরা তাই সরষতীকে বলেছেন :

‘বৃদ্ধী’ [কবেক: ৬ষ্ঠ বঙ্গল/৬১/৫—১৫]। অবশ্য ভারতে কবি সত্যতার বৃদ্ধপাত কর অরপো। আত্মম সন্নিহিত বর্নোমি চাষ এর উৎস।

মহাকবি কালিদাস তাঁর কল্পলংকারে প্রকৃতি বন্দনা প্রসঙ্গে একাধিকবার বাংলার গ্রন্থ শালিধানের উল্লেখ করেছেন। পরভের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে মহাকবি বলেছেন : ‘অপতশালিকচিরা’। কলভারানন্ত ধানভুক্তকে বলেছেন : ‘আকল্পরন্ কলভারানন্ত শালি জালা’। ‘বেষভূতে’ ও ‘রবুৎশে’, ‘মালিকারিমিভেও’ বৃষ্ট ও বর্ষা, শত্রু ইত্যাদির উল্লেখ আছে। প্রায় চার হাজার বছর আগে গাভের সমকৃষিতে চাষাবাদ হয়েছিল। বর্তমান পৃথিবীতে ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে এখন ধানের চাষ প্রচলিত আছে। বাংলা দেশে কৃষির উৎপত্তি হয়েছে নব্যপ্রস্তর যুগের শুরুতেই। (৩০০০—২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) তক্ষিপ-পূর্ব এশিয়ার আদি অষ্ট্রেলীয়দের কাছ থেকে বাছাঙ্গীরা চাষ-বাস শিখেছেন। কৃষির প্রবর্তন বিশ্বের বৈশ্বিক ঘটনা।^১ কৃষির দেশ বাংলা। কবি গেয়েছেন : ‘আমার সোনার বাংলা তোমার আমি ভালবাসি’। ভালবাসার মত দেশ বাংলা। এখানে সোনা ক্ষেতে-ঝামারে, পথে এবং পথের প্রান্তে। গানের হুরে মাতাল করে গ্রামের পথচারীকে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য বিম্বু করে আগন্তুককে। চলনে-বচনে, আচার-আচরণে বাংলার মেটো পথে এমন বিশিষ্টতা, এমন শান্ত্তী সতিাই একদিন অভুলনীর ছিল। নানা কারণে পঞ্জীর খ্রী আজ কদিক। তবুও বাংলার আত্মার সম্পদ এখনও অমৃতের সন্ধান দেয়।

কৃষকের মাস বসন্ত, আর কসলের মাস অগ্রহায়ণ-পৌষ। ‘কল্পুগাং কৃষ্মাকর’ আর ‘মাসেবু মার্গশীর্ষ’ বাংলার সামগ্রিক জীবনে বিশেষ অর্থবহ। কল্পুর পরিবর্তন জীবনের নবায়ণের সূচক। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নববর্ষ শুরু হ’ত অগ্রহায়ণ মাসে। সাম্প্রতিককালে বৈশাখে নববর্ষ শুরু হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এবং প্রয়োজনে এই পরিবর্তন ঘটে থাকে। ভারতদেশে এখনও অগ্রহায়ণ মাসে নববর্ষ শুরু হয়।

একদিন বাংলার ঘরে ঘরে ‘নবান্ন’ ও ‘ভোবলা’ বা ভূঁই-ভুলী ব্রাত হ’ত।

১. The most profound revolution in human history, anthropologists have long felt, was the switch from hunting and gathering to farming. It was only after the transition thousands of years ago that wandering hunter-gatherers could settle down into villages and begin to develop true civilisation. —Science: 1982

বাঠের সোনার কসল ঘরে উঠছে—এই আনন্দে লোকসমাজ ঢকল হয়ে উঠত। নবান্ন শস্তোৎসব। এ যেন বাঠি-কসল-আর বাত্বরের একান্ততার উৎসব। বাংলা দেশে ছুঁবার শস্ত ঘরে তোলেন কৃষকেরা। একবার অগ্রহারণ-পৌষে আর একবার আবেশে। প্রথমবার আমন ধান, দ্বিতীয়বার আউস ধান। বাংলাদেশের প্রাচীন কসল হল আমন ধান বা হৈমন্তিক ধান। একদিকে পৌষের পাড়া বরার শন শন শব্দ, আবার অস্ত্রদিকে কুমান-কুমানীর কণ্ঠে গান শোনা যায় : ‘এসো পৌষ বেওনা। সোনার পৌষ বেওনা।’ এ এক করুণ মিনতি। পৌষলক্ষীকে মেয়েরা বেতে দিতে চায়না। তাঁরা যেন বলেন : ‘বেতে নাহি দিব’। ‘জনম’ ‘জনম’ পৌষ-লক্ষীকে তারা ঘরে বেঁধে রাখতে চায়। কিন্তু প্রকৃতি নির্বম্ব। চলনশীলতাকে রোধ করা যায় না। সে এগিয়ে যায়।

অগ্রহারণের সংক্রান্তিতে মেয়েরা করে ‘তোষলা’। ‘নবান্ন’, ‘তোষলা’, ‘পৌষালী’ প্রায় সমকালীন। শুধু একটু সময়ের হেরকের। শিষ্ট-পুলির পার্বণ পৌষালী বা পৌষ পার্বণ। নবান্নও তাই। নব-অন্নই নবান্ন উৎসব। এখানে ছোট-বড় বা জাত বিচার নেই। সবাই এক, অভিন্ন। কসল আহরণ ও সন্ধ্যার উৎসব নবান্ন; পৌষালী উৎসব। সুন্দরবনের ওরাওঁরা একে বলে “ন-ওরা-খানি” (Festival of new rice), দক্ষিণভারতে নবান্নের মত একটি উৎসব প্রতিপালিত হয়। এর নাম : “পঙ্গল” (Pongal)। আসামে অহরুণ একটি উৎসব হয়, তার নাম : ‘মাঘবিহ’ বা ‘ভোগালিবিহ’।

নবান্নকে অনেকে বলেছেন—অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতার উৎসব।^১ আশ্বিন সংক্রান্তিতে রাড় অকালের মেয়েরা ‘গারুপ্রত’ নামে একটি ব্রতাহুষ্ঠান পালন করে। কৃষালী সংক্রান্তির দিন সকালে হানান্তে নতুন কাপড় পরে কাঁচা হলুদ বেটে সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে খানের ক্ষেতে ছিটিয়ে দিয়ে বলেন : ‘ধানরে ধান সাধ খা, পাক্যা ফুল্যা ঘরে বা।’ বর্ধমান জেলার ‘পৌষ আগলানে’ উৎসবও অহরুপভাবে কৃতজ্ঞতা ও ভালবালা জ্ঞাপন করে ক্ষেতের ধানকে—কসলকে। অসীম মমতাবোধে নিখিলবিশ্বের সঙ্গে একান্ততা লাভ করাই প্রাণবাদের মূলকথা। বাংলার লোকায়ত আচার, ধর্ম এবং উৎসবের মূলে সর্বপ্রাণবাহ সক্রিয় রয়েছে।

১. ‘The Navanna (New rice), a ceremony of first fruits, is performed after the harvest has been gathered, and is accompanied with Sradha and offerings to all creatures, birds of the air and beasts of the field. It serves the purpose of a thanksgiving service on one of the appointed days in the Calendar.’; Bhatuknath Bhattacharya, The Cultural Heritage of India.

বাংলার প্রায় সমস্ত লোকসাহিত্য ও পূজাপার্বণ কৃষিকর্মকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে লক্ষী কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেই পূজা গেয়ে আসছেন। লক্ষীপূজা সাধারণতঃ মেঘেরাই করেন। বারমেনে লক্ষীপূজা বৃহস্পতিবারে হয় বলে ওর আর এক নাম লক্ষীবার। বৃহস্পতিবার ছাড়া যে সমস্ত লক্ষীপূজা আছে তার মধ্যে পৌষ সংক্রান্তির লক্ষীপূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই পূজা সারা বাংলাদেশে অঙ্গুষ্ঠিত হলেও মেদিনীপুরে এর একটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত লক্ষীপূজা মেঘেরের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠিত হলেও পৌষ সংক্রান্তির লক্ষীপূজা মেঘেরের করণীয় নয়। পুরুষরাই এই পূজা করেন। পৌষ সংক্রান্তিকে এতদ্বকলে মকর সংক্রান্তি বলে।

সূর্য ঐহিন ধনু রাশি থেকে মকর রাশিতে সংক্রমণ করে তাই এই নামকরণ। পূজার নৈবেদ্যে ঐহিন মকরের প্রোথিতই বেশি। আতপ চাল, শুড়, কলা, রাঠাআলু, শাক আলু, নারিকেল, মাংস ইত্যাদির সংমিশ্রণকে ‘মকর’ বলে। অনেক সময় আতপ চালের পরিবর্তে চিড়া ব্যবহার করা হয়। উত্তরাংশের সঙ্গে সঙ্গে দিবান্বানের বৃষ্টি শুরু হলেও এই অঞ্চলে “মকর খেলে চকর বাড়ে” এই কথাটি প্রচলিত আছে। পৌষ সংক্রান্তি না গেলে মকর না খেলে যেন দিবান্বান বাড়বে না, এই ধারণা। ছোট বড় সমস্ত কৃষকের দ্বারায় এই লক্ষীপূজা-উৎসব হয়। দ্বারায়কে মেদিনীপুরে “খোলা” বলে, এইজন্য এর আর এক নাম “খোলা পূজা।” উৎসবান্তে পাড়-প্রতিবেদী সকলের বাড়িতে মকর বিতরণ করা হয়। ঘর-দোর দ্বার-উঠোন সবই ঐহিন নিকিয়ে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে আলপনা দেওয়া হয়। গান্ধীর ও ধানের গাঙ্গা এই আলপনার প্রধান স্থান পায়। দেওয়াল, দরজা, চৌকি, পিঁড়ি, দ্বার, কুলো সবচেতেই আলপনা দেওয়া হয়। ঘরের প্রবেশ-পথের আলপনাটি কেবল লক্ষীর পায়ের ছাপের হয়। দ্বারারের দ্বারখানো যেখানটায় লাউন বাড়ান হবে, সেখানটায় একটি খুঁটি পোতে ; খুঁটিটিকে কেন্দ্র করে আট-দশটি গরু বাধা যায় এইরকম লম্বা ব্যাসার্ধ নিয়ে, পিটুলি গোলা জল দিয়ে একটি বৃত্তরেখা টানা হয়। খুঁটি থেকে বৃত্তরেখা পর্যন্ত একটি লাউন আঁকে। লাউন বলতে দড়িটাতে আট-দশটা গরু বেঁধে দেয়, আর দড়িটি আটকে দেয় খুঁটিটাতে। এই খুঁটিকে কেন্দ্র করে, গরুগুলো ঘুরপাক খায়, সঙ্গে সঙ্গে ধেনো বিচালী ছড়ান হয়। এইভাবে বিচালী থেকে ধান পৃথক করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে লাউন বাড়ান বলে। লাউন ও বৃত্তরেখার সংযোগস্থলে গোবর দিয়ে একটি ‘কুণ্ড’ তৈরি করে ঢাক করিয়ে দেয়। কুণ্ডটির পুঙ্খ করে দেয় একটি শাকসব্জ মূলো দিয়ে। গোবরের কুণ্ডটিকে এতদ্বকলের লোকেরা ‘বাহুয়া’ বলে। বাহুয়ার পুঙ্খ মূলো দেওয়ার পর লোকে

আর কুলো যায় না। খুটিটিকে বলে 'সেহী'। আমার মনে হয়, 'সহী' শব্দ থেকে 'সেহী' শব্দটি এসেছে। সহীর মানে পৃথিবীর চতুর্দিকে 'বাহুরা' ঘুরে ঘুরে কৃষিজাতিক সমাজ গড়ে তুলছে।

সেহীর পোড়ার ধামা, কুলো কুনকে প্রকৃতি বেঙলো ধান মাশা বা পরিহার করার ক্ষমতা প্রদর্শন হয় সেঙলো সব জড় করে। আর সেহীর গারে ঐসান দিবে বেঁধে দেয় ভক্তবীড়া আর কেত-গুড়ানী। প্রথম দাত ছেনের দিন আড়াই মূঠো ধানগাছ দিবে যে আঁটি বাধা চর তাকে বলে 'ভক্তবীড়া'। দাত ছেনের শেষের দিন, আড়াই গোছ ধান দিবে যে আঁটি বাধা চর তাকে বলে 'কেত-গুড়ানী।' লোকে বলে এইভাবে দাত ছেন আরম্ভ ৩১ শেষ করেছিলেন "তীম"। অন্ত্যস্ত পূজার পূজারীর মত পূজক 'গৃহ-কর্তা' ভাত না খেয়ে সেদিন কলমুল খান। বাংলা পূজার এই সমস্ত উত্তোপন্ব সন্ধ্যার পূর্বে ঠিক করে রাখে।

এর সমস্ত আয়োজন লক্ষীপূজার মত এবং এই পূজাকে পৌৰ-সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তির লক্ষীপূজা বলা চলত পূজারী কিন্তু প্রথমে লক্ষীপূজা না করে শেরাল (শিবা) পূজার জন্ত মাড়ল আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন, কখন ডাকবে। শেরাল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শম্ভবানি করেন মহিলারা, আর পূজক গজাজলের ছটা নিয়ে ছড়া কেলতে কেলতে মেটীকে কেন্দ্র করে লাঠ পাক ঘোরেন কৃত্তরেখার উপর। এইভাবে তিনবার শেরাল ডাকার প্রতীক্ষার থাকতে চর। এবার আছে যেদিকে প্রথম শেরাল ডাকে ঐদিকেই ধান ভাল হয়।

ঐদিন শেরাল অত্যন্ত বরণা দেবতা। পাছে তার সম্মান কুল হয় তাই সারাদিন তার নাম ধরে ডাকে না, বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে। ঐদিন শেরালের ডাককে শেরাল ডাকছে না বলে "সার ডাকছে" বলা হয়। গজাজলের ছড়া দিবে ঐভাবে পাক বাওরাকে বলা হয় "সার ধরা"। সার ধরার পরে বাজরা পূজা ও শেষে লক্ষীপূজা। লক্ষীপূজার পর আরম্ভ হয় কোড়ুকগ্রন্থ ধান মাশা। পূজার পূর্বে কিছু ধান জড় করে রাখা হয়, ধান মাশার জন্ত ধামা, কাঠা, কুনকে প্রকৃতি যে সমস্ত মাশক বস সেখানে থাকে ঐগুলো দিয়ে ধান মাশ করতে শুরু করে দেন পূজক। মাংকোঁচা মেয়ে ডান হাঁটুটা মাটিতে গেড়ে বাম হাঁটুটা বুকের কাছে রেখে, জীবের আগুন অঙ্করণে চলে মাশ। কাঠা, কুনকে, ধামা প্রকৃতি মাশক-বস্তুগুলিকে উন্মুক্ত করে পেছন দিক দিয়ে ছুঁবার করে বেশে মাশক পাঁজর ধান সেহীর দিকে কেল দেয়। এক এক বারের মাশকে সোনে "এক হুড়ি", "দুই বিশি" ইত্যাদি। ছোট ছোট ধামাকে 'কাঠা' বলে। এক কাঠার পাঁচ সের ধান করে। সোল কাঠাতে এক হুড়ি হয়। হুড়ি হুড়িতে এক 'বিশি'। মাশক

বহন করি ধান সেখান দ্বারা সেই পড়ে থাকে। দু'বার করে ধান বাগার কাটন,—
লক্ষীর কাছ থেকে বিতরণ করে ধান শোধ করার প্রতিশ্রুতিতে তাঁর যে বীচন ধান
এনেছিলেন এখন সেই ধান শোধ হল। তাই বাগক পাঁজরসহ ধান খোলায় পড়ে
থাকে সেই হাতটা। এইভাবে শেষ হয় খোলা পূজা। তারপর পাঁজা-পড়ঙ্গী
সবাইকে মকর বাঁটা ভক্ত হয়।

বেদ, মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনীগুলোকে লক্ষ্য করলে মেদিনীপুরের বহু
প্রচলিত পৌষ সংক্রান্তির লক্ষীপূজার মাধ্যমে খোলা বা ধানার পূজার বাহুরা
(কুম) ও শেরালের (শিবা) প্রাধান্য কেন,—এর উত্তর পাওয়া যায়। কৃষি
বিত্তারের দ্বারা আর্থসভ্যতা বিস্তার করা আর্থদেব ব্রত ছিল। এই ব্রত উদ্বাপনের
পথে অনার্থদেব কাছ থেকে পদে পদে তাদের বাধা পেতে হয়েছিল।

বাধা অপসারণের জন্য কখনও বুদ্ধ, কখনোও সন্ধি, কখনও বা বৈবাহিক সম্বন্ধ
স্থাপন প্রভৃতি বহুসুখী প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। যের-বাইরে এই প্রচেষ্টার অগ্রণী
ছিলেন আর্থদেবের হিমাচল প্রবেশের রাজা হিমাশয়। তিনি কৃষিবিপ্লবের ঘোর
বিরোধী। অনার্থ হলপতি শিবকে নিজ কস্তা দুর্গার বিয়ে দিয়ে অনার্থ অস্ত্রপুর্বে
কৃষি-বিপ্লবের চেষ্টা করেন। মহাভারতের ঘটনাগুলিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়
পাণ্ডবরাই আর্থ-অনার্থ সন্ধি স্থাপনের জন্য বেশি চেষ্টা করেছেন। জীম অনার্থ
হিড়িম্বকে বধ করে তার ভগিনী 'হিড়িম্বাকে' বিয়ে করেন। অর্জুন নাগ-কস্তা
উলুপিকে বিয়ে করেন। বুদ্ধে অনার্থরা হেরে গেলে তাদের দাস করে রাখা হ'ত।
পাণ্ডবদের এই প্রচেষ্টাতে বাধা দিতে গিয়ে শিব একবার হেরে যান, কলে তাঁকে
পাণ্ডব শিবিরের দারোয়ানী করতে হয়। সেই সময় তিনি তাঁর শেষ চেষ্টা
'অস্ত্রযাতী প্রক্রিয়া' অবলম্বন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে বিজয়ী পাণ্ডবরা
যখন স্বাক্ষিতে শিবিরে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় তখন শিব দরজা খুলে দেওয়ার আর্থ-
বিরোধীরা সহজে শিবিরে ঢুকে নিশ্চিন্ত 'পাণ্ডব'পক্ষীয় বীরদের হত্যা করে।
সবশেষে শিবকে বৈদিক কল্পের সঙ্গে মিলিয়ে আর্থ ও অনার্থদের বিরোধ মেটাতে
হয়েছিল। এরপর শিব আর্থ-সভ্যতা বিস্তারে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন।
আর্থ-বিরোধী জিহুরাহ্মকে বধ করে তিনি 'জিহুরারি' উপাধি গ্রহণ করেন।
সমুদ্রমন্ডলভ্রমণে বসন্ত-বৈবাহিকের জন্য তিনি দেবতাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করেন।

এইভাবে আর্থরা আর্থদেবের অরণ্য-বাধা অপসারিত করে পত্ত-সম্পদের সঙ্গে
কৃষিসম্পদকে প্রবল করে তুলে দেও দেওরকর, তাম্রকর, নীলকর প্রভৃতি করেকর
রাজা তখনও দ্রাবিড় সভ্যতার ধ্বংস বহন করে চলেছিলেন। প্রবল পরাক্রম
তাম্রকর, বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুকের রাজা ছিলেন। অর্জুনের সঙ্গে

তাম্রকলের যে মুক্ত হয় সেই মুক্তে অর্জুন পরাজিত হন, বার কত আজও বাংলাকে 'পাতবর্জিত' দেশ বলা হয়। অবশেষে শিবের আগ্রাণ চেষ্টায় বাংলাকণ্ঠে কৃষিকর্মের বিস্তার ঘটে। বাংলার কৃষিকর্মের উদ্ভোভা শিব বা রক্ত কিতাবে শিবা বা শেরালে রূপান্তরিত হয়েছেন তা' বোম্বেশত্রে বার বিভানিধি মহাশয়ের 'পূজা-পার্বণ' নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, 'ককবেদের রক্তদেবের রূপ সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে এর বিস্তার ঘটেছে। কিছু নতুনও এসেছে। অথর্ববেদে রক্তের ক্রান্ত রূপ। তিনি এক বিরাট মুখ-গহ্বর বিশিষ্ট কুকুরকে নিয়ে বেড়ান। ককবেদের কাল থেকে যজুর্বেদের কালের বহু প্রভেদ দেখা যায়। ককবেদে দিগামরস্বতী বা পুরাণে সর নদী কখনও ধবলপর্বত কখনওবা পুণ্ডিত মুক্ত বা শরবন নামে কল্পিত হয়েছে। দিবা সরস্বতী (ছায়াপথ) খেত হিমালয়, তারই দক্ষিণ পার্বে কালপুরুষ নক্ষত্র। কালপুরুষ নক্ষত্রই মহাকাল বা রক্ত। যিনি রক্ত তিনিই রক্তানী বা হিমালয় কস্তা হয়েছেন। যজুর্বেদের আর্ষরা স্বর্গের ব্যাপার মতে এনেছিলেন। ককবেদের সময় বিশ্ব ভূবন সলিল ময় ছিল। যজুর্বেদের সময় তার পার্থিব প্রাবন হয়। বৈবস্বত ময় নৌকার চড়ে (নোয়ার মত) জলপ্রাবন থেকে রক্ষা পান। তিনি হিমালয়ের সর্বোচ্চ স্থানে নৌকা বেধে ছিলেন। যজুর্বেদে এর নাম 'নৌ-বন্ধন'। যজুর্বেদে (১৬।১৮) রক্তের মুখ কুকুরের মত বলা হয়েছে। এর থেকেই মহাতারতে দুর্গাতবে দুর্গা 'কোকাযুধা' হয়েছেন। কুকুরের মুখ থেকে শৃগালের মুখ কল্পনা হয়েছে, পরে কালপুরুষ নক্ষত্রই পুরাণে 'শিবা' হয়েছেন। শিবা শব্দের অর্থ শৃগাল। কৃষি যুগের আরম্ভ থেকে কৃষি দেবতা হয়তো এইভাবে রূপান্তরিত হয়ে পূজা পেয়ে আসছেন।

এই কেলার 'পটুয়া' নামক এক সম্প্রদায় বাস করে, এরা পৌরাণিক কাহিনীগুলি ভুলিতে চিত্তাৱিত করেও সঙ্গীত রচনা করে। গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত "পটুয়া সঙ্গীত" নামক পুস্তকে "বাহুয়া" নামের উল্লেখ আছে। ভীম ও শিব দুজনে বাঘ ও বাহুয়ার (কুব) সাহায্যে লাকল চালিরে কৃষিকর্ম শুরু করেন। শিব দীর্ঘকাল ধরে আর্ষ ও অনার্ষকের সন্ধি স্থাপনের চেষ্টায় সময় অতিবাহিত করেন। ঘরের কিছু কাজ হয় না। শেষে তিনি নিঃশ্ব হয়ে পড়েন। তিকার সুলি নিয়ে ঘারে ঘারে তিকা শুরু করেন। বা তিকা পান তাতে অতাব বেটে না, দুর্গাকে সংসার চালানোর জন্ত এখান ওখান থেকে ধার করতে হয়। অবস্থা এরকম পর্যায়ে এসে পড়ে আর ধার শোধ করা যায় না, তখন লোকে আর ধার দিতেও চায় না। একদিন দুর্গা শিবকে বললেন :

দুর্গা বলে তিকার দাড়া ছাড় ঠাকুর, চাবে দাওগো মন,
চাবে বে দুর্গত জিনিষ এ তিন ত্বন।
তুইরে লাগাও মূস-মস্তুরী প্যাঁতড়ে লাগাও কলা,
নৈবেদ্য বাঁজাবে ঠাকুর ঘর সেবার বেলা।
চাব কুসাপ কর মহাশেব হুবে অন্ন খাবে
বড় বড় মুনলাগ (মুনি-শুবি) দুহায়ে বসে পাবে।
হাতের জিশূল ভাও ঠাকুর গড়াও কোদাল কাল
আমার বাঘ তোমার বাহুরায় মর্তে ধোড় হল।
বাঘ-বাহুরাতে হাল মর্তে জুড়ি দিল
এক চাব দুই চাব তীম তিন চাব মারিল।

কৃষি-দেবতার পূজা উপলক্ষে কেবল যে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার শিবা শেয়াল পূজা হয় তা নয়। জাপানের শস্ত দেবতা “ইনারী” পূজাও ঠিক এইভাবে হয়। চিত্রে দেখা যায় শস্ত দেবতা ইনারী বসে আছেন একটি শস্ত বোকাই ধলের উপর, তার দু’পাশে দুটি শেয়াল বসে আছে। এতে অহুমান করা যায় তারতবর্ষের বাইরেও সমাজের মানসিক জগতে শেয়ালের একটা প্রতিপত্তি ছিল।^১

বাংলার লোকউৎসব সমষ্টিচেনার কলরূপ। সংহত সমাজের সৃষ্টি বলেই সমগ্র সমাজের বাসনালোক মুক্তি পায় উৎসব কলায়, মাহুনের আচারে-আচরণে, নাচে-গানে। পণ্ডিতরা মনে করেন—উৎসব প্রাক্কনে সমবেত নর-নারীর নাচ-গান ও আচারপ্রভৃতি থেকেই অগ্নিদেবে নাটকের সৃষ্টি হয়েছে।^২ বাংলাদেশের উৎসব প্রাক্কন এবং দেবতার দেউল-মন্দিরকে আশ্রয় করে, দেবতার উদ্দেশ্যে যে ‘বাত’, গান-নাচ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করেই নাট-গীত ও নাটকের প্রথম যাত্রা শুরু হয়। কারণ কৃষির দেশে কৃষি কর্মের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে অহুষ্ঠান ও পাল-পার্বণের উৎস ও বিকাশের সংযোগ রয়েছে। নবান্ন, পৌষালী, তোবলা ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মুশিকাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান জেলার শস্তের দেবীর নাম ইতু।^৩

১. পূর্বচন্দ্র দাস / উন্নত কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠার কাহিনী / চতুঃপাণ / কান্তিক / ৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা / ১৩৭৪।

২. Rituals connected with agricultural and other cults have given rise to theatrical drama and comely: Encyclopedia of the Social-Sciences New York: Pp. 199. Edited: Edwin R. A. Seligman.

৩. পৌষ বাস ইতুপুজার বাস। হুগো বাট্টর ঘট ভরে সেই ঘট স্থাপন করা হয় সরার উপর। ...দুধ ছাড়াও ঘট কলারী মূল ও আয়ের পাতা দেওয়া হয় আর সরার বেগুনা হয় আয়ের শিশু, গোবরুর রসের শিশু, কচু গাছ ইত্যাদি। পৌষ সংক্রান্তি ঘট ও সরার আসান।

মহাজিৎ বাপভণ্ড / ‘এসো পৌষ বসো পৌষ’ / আনন্দবাজার পত্রিকা • পৌষ / ১৩৭০

‘ভোবালাত্রয়ের’ উপকরণে ঘেরেঘের প্রয়োজন হয় নতুন ধানের ভূষ, কালো গাই সন্ম গোবর, সরষের ফুল, ফুলার ফুল আর ফুঁকা। ভূষ আর গোবর একসঙ্গে মেখে হুঁবুড়ি হুঁগড়া ভুলি পাকাতে হয়। তারপর বাড়ির সরষ গোবর-ভুলি সাজিয়ে রাখেন এবং ঘেরেরা ভুলির উপর সরষের ফুল এবং পাঁচ গাছি করে ফুঁকা বসিয়ে তেন। তারপর চুড়া কাটতে থাকেন :

ভূষ ভূষলি, তুমি কে ?

ভোবার পূজা করে যে,

ধনে ধানে বাড়ভ,

হুখে থাক আদি অন্ত।

নবান্ন কৃষিকল উৎসব। শস্তোৎসব। অল্পমাত্র কুমকেরা এই উৎসব পালন করেন না। গ্রামের সব লোকেরা জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে নবান্ন করেন। আমাদের দেশে হুপ্রাচীন কাল থেকেই নতুন অন্ন দিয়ে দেবতা এবং পিতৃপুরুষদের পূজাচর্চা করার রীতি আছে। শুধুমাত্র পিতৃপুরুষ ও দেবতা নয়, পশু-পক্ষীদেরও দেবতার মত নবান্ন নিবেদন করা হয়। পূবেই বলেছি এক বিশ্ববোধ আমাদের পাল-পার্বণগুলিকে অসীম মহত্ব দান করেছে। সীমার সঙ্গে অসীমের সংযোগ সাধন, সৃষ্টির সচিত স্রষ্টার সন্মিলন, সসীম ‘আমি’কে অসীম বিশ্বের মধ্যে উৎসর্গ করাট ভারতীয় উৎসবের ধর্ম। লোকায়ত পর্ব থেকে চিরায়ত পর্বে—এই ভ্রাম্যের লীলা ও সাধনা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এখানে আমাদের অথও শাস্তি এবং পরমা প্রাপ্তি। এই অল্পকৃতিকে বলা যায় : বিশ্বাল্পকৃতি। নবান্ন প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব উপাখ্যায় বলেছেন : ‘আমার যে কুখা, তাহা যে বিশ্বেরও কুখা। ইহাই নবান্নতত্ত্ব।’^১ বৃক্ষমান্ন অগ্নতের সঙ্গে নিজের ভোগ বাসনাকে একান্ত করে বাতালী আনন্দ পেয়েছে, বিশ্ব নিজেই প্রসারিত করেছে।

উত্তরবঙ্গের মালভূম জেলার ঘেরেরা মহাসমারোহে ‘নবান্ন’ উৎসব উদ্‌যাপন করেন। সেখানে অগ্রহায়ণ মাসেই নবান্ন হয়। নবান্ন অগ্রহায়ণের যে কোন শুভ তিথিতেই হতে পারে। তবে বিশেষ করে সংক্রান্তিতেই নবান্ন হয়। নবান্নের আগেই দিনে ঘর-মেকে-উঠোন-আদিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। গোবর-মাটি দিয়ে উঠোন বক্‌বকে করা হয়। হস্তবনের ওরাঠাও ‘নওরাখানি’তে ঘর-কোর বক্‌বকে পরিষ্কার করেন। বিশেষত মালভূম অঞ্চলে ঘেরেরা পিঠুলির রু দিয়ে নানা রকম আলপনা আঁকেন ঘরের উঠোনে, মেঝে এবং ভেতরের দেয়ালে।

আলপনার প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো : পেঁচা, ধানের শীষ, পত্র ও লক্ষীর পলচিক এবং ধানের গোলা। কৈবর্ত, জেল-মালোরা বরষর আলপনা দেয়। অসুখ শিকড়ীকৃত হয়ে উঠে সমগ্র গ্রাম। নবাব ঘেন লক্ষীর বন্দনা। লক্ষী হলেন ধনৈশ্বৰ্যের দেবী (Goddess of Wealth), হুতরাং ভাবাহুকে লক্ষী নবাবের প্রধান দেবী। মূলতঃ শক্তই দেবী এবং ঐশ্বৰ্যের প্রতীক। মূর্তি শিল্পের শুভাসমানে শক্ত বা ধানের ছড়া প্রতীক হয়ে ঠাই পেল লক্ষীর হাতে। নতুন একটি হাঁড়িতে আলপনা একে লক্ষীর কীপি করা হয়। নবাবের দিন সকালে ত্রিভিনী স্নানান্তে নতুন শাড়ি পরেন। তারপর কপালে সিঁদুর নিয়ে পায়ে অলঙ্কার মেখে, পান খেয়ে লক্ষীর বস্ট নতুন আলোচাল দিয়ে ভক্তি করে ঘেন। সোনার ধান ঘরে ভোলায় আনন্দে মেয়েরা গান গাইতে থাকেন। একটি পানের মধ্য দিয়ে সমগ্র বছরের (বার মাসের) চিত্র ফুটে উঠেছে :

আমি লো কিহি তুঁই নিড়াতে যাই।
 পৌষ মাসে দিলাম পূজা বাহুদেবতার পাশ,
 মাঘ মাসে বহুমতীর চরণ চোঁয়ায়।
 ফাগুন মাসে দিলাম লাঙ্গল, চৈত্র মাসে বীজ।
 বৈশাখেতে চিক্‌চিহানী^১ জ্যৈষ্ঠে ধানের শীষ।
 আষাঢ় মাসে সোনার ধান, সোনার কল কলে
 আশ্বিনেতে আউস ধান গৃহস্থেতে ভোলে।
 তাত্র পেল, আশ্বিন আইল^২ কার্তিক দেয় সাড়া,
 অগ্রহানিতে^৩ কেতের পরে দেখরে আমন চড়া।
 আমন উঠে ঘরে ঘরে বন্দি চরণ তার।
 সপ্তভিঙ্গা মধুকরে বত ধাত্ত ধরে,
 এবার ঘেন সোনার ধানে আমার গোলা ভরে।

চবিশ পরগনা জেলার 'হালাকাটা' অগ্রহায়ণের শেষে অঙ্কিত কল আহারশেক্ষ একটি অনন্ত অঙ্কিত। অগ্রহায়ণের প্রথম বৃহস্পতিবার ধানের তিনটি গোছা এক প্যাচে কেটে নিয়ে আসেন চাবী কেত থেকে। সিঁদুর, ধুপধূনে দিয়ে ধানের গোছা পূজা করা হয়। কান্তেটাতেও সিঁদুর মাখানো হয়। তিনদিন ঐ কান্তে দিয়ে আর অস্ত্র কাজ করা হয় না। এতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। ঘরের

১. চিক্‌চিহানী—পেকে উত্থল হওয়া
২. আইল—এসো। আসিল > আইল
৩. অগ্রহানি—অগ্রহায়ণ

ঈশান কোণে ধানের গোছা রাখা হয়। পরে ধানের গোলায় তুলে রাখা হয়। নৈবেদ্য হলো মকর চাল, শশা, কলা, ডাবের জল, বেঙ্গুরের শুড়, বি, মৌ, আলা, নারকেল, পক্ষর ছুঁ, দুর্ধা, ফুল ইত্যাদি। ঘটে সিঁদুর দিয়ে বহুধরার আঁকা হয়। ধান উঠলো গোলায়। এবার ধানের নতুন চালে পায়েল আর পিঠে-পুলি হবে। নতুন চালের শুঁড়োর কলা, নারকেল মিশিয়ে পিঠের মত করা হয়। একেই মেয়েরা বলেন 'নবায়'। ব্রাহ্মণ পুরোহিতও নবায় উৎসবে পূজা করেন। ধানের গোলায় পূজাও করা হয়। নবায়ের দিন ছেলে-মেয়ে সবাই নতুন কাপড় পরেন। নবায় এই অকালে যেন 'নববর্ষোৎসব'। 'নববর্ষে' সাম্প্রতিককালে নতুন জামা-কাপড় পরার রীতি প্রচলিত হয়েছে। নবায়ও তাই। অনেকে চকল হয়ে উঠে সবায় মন। ওরাওঁরা "নওজামানির" দিন 'গ্রাম খানে' মুরগী বলি দেয়। বাংলার 'নবায় উৎসবে' বলিপ্রথা নেই। তবে ক্ষেত্র দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়ার রীতি একদিন প্রচলিত ছিল। ক্ষেত্রপাল পূজার বলির নিদর্শন থেকে এ'কবার সত্যতা অনুমান করা যায়।

রাষ্ট্র অকালের 'পৌষআগলানো' ('আউনি-বাউনি') শতোৎসব। কসলের প্রার্থনা উৎসব। পৌষের শেষ সংক্রান্তিতে মেয়েরা গোবর দিয়ে 'পৌষবুড়ি' তৈরী করেন। ডোবলাতেও তাই হয়। অনেকে পৌষবুড়ি খরের বহির্দ্বারে দেহালে আটকে দেন। গোবরের জলির উপর তুলসীর মঞ্জরী বা দুর্ধা ছড়িয়ে দেয়। তারপর খড়ের আঁটির বেটনী দিয়ে সাঁঝের প্রদীপালোকে পৌষ আগলায়। ডোবলার মত ছড়ায় বলে : 'এসো পৌষ বেও না। জয় জয় ছেড়ো না।' কর্ণমান ভেলার হাড়ি, মুচি, বাগ্‌দী, বাউড়ীরা পৌষ আগলানো বিশেষভাবে পালন করেন। শস্যকে ঘরে আটকে রাখার অরাস্ত চেষ্টা চলে পৌষ আগলানো পরবে। সমগ্র সমাজ এই সময় এই পরবে অংশ গ্রহণ করে। কৃষি-ভিত্তিক সমাজে এটাই স্বাভাবিক। সারা বছরের আশা-নিরাশার কলকলিত সোনার কসল আনন ধান। গোলায় ভরে রাখতে হবে তাকে। তাই ব্রতিনী বার বার বলে : 'এসো পৌষ বেও না'।

মেদিনীপুরের কাঁচি অকালে ধান রোদ্ধার কাজ গ্রাষণ মাস শেষ হয়ে যদি তাজমাস আরম্ভ হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেক বন্দ জমিন রোদ্ধার শেষে চাষী জমির ঈশান কোণে লাড়িয়ে অল্প কবিন থেকে তিনবার আঁকলা ভরে জল ছিটিয়ে দেয়। জল ছিটানোর সময় ছড়া বলে :

সমস্তুকার ধান লাগ হউ, আমার ধান হালি (সবুজ) ।

আমর ধানহু বে নকর দেবে, তার চকুর গড়িব বালি ।

(সকলের ধান লাগ হউক, আমার ধান হালি ।

আমার ধানে বে নকর দেবে, তার চোখে গড়ুক বালি ।)

বেদিন ধান রোয়ার কাজ আরম্ভ হয় সেদিন বিউলী কড়াই তাজা ও চাল তাজা খেতে দেওয়া হয় জনমজুরদের, আর বেদিন রোয়া শেষ হয় সেদিন সন্ধ্যায় অন্ধকারে খেনো খই ও নারিকেল খেতে দেওয়া হয় । খাওয়ার সময় মজুরেরা বা'তে বলে খইতে প্রচুর ধান থেকে গেছে । এই ব্যবস্থায় ওদের মুখ থেকে তবিত্ত্ব বাণী করিয়ে নেওয়া হয় । ধান কাটার শেষে হয় 'পোড়া-পিঠে ।'

নলপুতা সংক্রান্তি শুধু হিন্দুরাই করে না ; মুসলমানরাও সঙ্গে যোগ দেন । এরাও ঐ রকম নল গাছ কাঁধে নিয়ে একই সঙ্গে ডাক সংক্রান্তির ডাক মারেন । তবে হিন্দুদের মত এত ছড়া বলেন না । কেবল নল পোতার সময় বলেন :

হি'ছুবাক! যোহি বোল,

হামরাতি ওহি বোল—ধান কো-ও-ল ।

এই রকম অনুষ্ঠানের পর ঐ দিন সন্ধ্যায় আমরা 'দেবতার সাথে মিতালী পাতাই, আকাশে প্রদীপ জালি ।' শিও বা শুক্য তোজা দান করে মহালয়ার দিন যে সমস্ত মৃত পিতৃলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাঁদের যেন অন্ধকারে কষ্ট পেতে না হয় তার জন্য 'আকাশ প্রদীপের' ব্যবস্থা । একটি হাঁড়িকে পিটুলীর জলে সাপা করে তার চারদিকে ছোট ছোট ছিদ্র করে, যাতে হাঁড়ির ভিতর থেকে বাইরে আলো বেরিয়ে আসতে পারে । গায়ে দেয় স্বস্তিকা চিহ্নের আলপনা । হাঁড়ির মধ্যে আতপ চালের তুব দিয়ে তার উপরে একটি প্রদীপ জালিয়ে দেওয়া হয় । হাঁড়ির উপরে একটি সরাকেও ঐ রকম রাত্তিরে ঢাকা দেয় । তুলসী মন্ডের কাছে একটি লম্বা বাঁশ পু'তে হাঁড়িটাকে দড়ি ও সিকের সাহায্যে কপিকলের মত ব্যবস্থায় উপরে বাঁশের ডগায় তুলে দেওয়া হয় । সারা মাস সন্ধ্যায় এই আকাশ প্রদীপ দেওয়া হয় । মাসের শেষে পুরোহিত ঠাকুর দড়ি, হাঁড়ি, সর, বাঁশ সব বিসর্জনের ব্যবস্থা করে একটি সিঁদে (একজনের আহার উপযোগী চাল, ডাল, তরি-ভুজারী, লবণ) বাড়ী নিয়ে যান । আকাশপ্রদীপ ব্যবস্থাকে হিন্দুরা কুল-ধর্ম বলে বনে করেন ।

উইক: প্রদীপমালাশে যো বড়ং কার্তিকে নর: ।

সর্বং কুলং সবুজত্যা বিকুলোকমধাপ্রদা ।

এই ব্যবস্থাই আসলে কবে বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা। আগেকার দিনে এই লীপ-দান মহালয়া অমাবস্তা থেকে কৃত অমাবস্তা পর্যন্ত পুরো সৌর কাঁতিক মাস চলত, এখন পুরো চান্দ্র কাঁতিক চলে। কেউ কেউ আবার পহলা কাঁতিক থেকে কাঁতিকসংক্রান্তি পর্যন্ত আকাশপ্রদীপ দেন। মহালয়ার শিঙুপকের জাঁদ গহার দিতে হয়। ধারা গহার-জাঁদ দিতে পারেন না তাঁদের গহা-জাঁদ করতে হয়। (পহা শব্দের অর্থ প্রদান, শিঙুপকবেরা মহালয়া বা শিঙুপকে পৃথিবীতে আগমন করেন। আবার লীপাষিটার প্রস্থান করেন। তাই এতদকালের লোকের লীপাষিতা বা কৃত-অমাবস্তাকে গহা-জাঁদ অমাবস্তা বলেন।) ত্রিদিন চর অলম্বী পূজা বা কৃত পূজা। এই কারণে এর নাম হয় কৃতঅমাবস্তা। সকালে হয় চতুর্দশ পুরুষের জাঁদ আর অলম্বী পূজা। বেখানে ঘরের চালার জল পড়ে সেইখানেই পূজার অছটান। তাতা ধুতি, তাতা কুন্দা, তাতা চূপড়ি এগুলি চর বাস্তবজ্ঞ। ভোগ বা ভোতা চর কলার খোসা, পানীর চর ব্রাহ্মণের পা ধোওয়া জল। পূজার প্রদীপ জালানোর পরিবর্তে পাট-কাঠি জালানো হয়। রাত্রে বেলার পুহুরের চারদিকে পাট-কাঠির ছোট ছোট আঁটি বা বাঁকিল জালিয়ে পুঁতে দেওয়া হয়। বিসর্জনের সময় বলে 'লম্বী আইল' অলম্বী গজা।' এর মানে হল শান্তি এল, অশান্তি পালাও। বিসর্জনের মন্ত্র: 'বমলোক পরিত্যক্ত আগতাম মহালয়ে। উজ্জলজ্যোতিবাবদ্ধ প্রপশন্তো ব্রহ্মহতে।' আষাঢ়, জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চারি মাসে বাংলা দেশের পক্ষে আকাশ বা অসম্বর। এই কয় মাস বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। 'অতঃ বর্ষাকাল হরিণ চাটে বাঁধের গাল।' বর্ষার বস্তার বাংলার অধিবাসীদের দুঃখের সীমা থাকে না, ধনী-দরিদ্র সকলেই অন্নবিত্তর এই আকাশের দুর্ভোগ ভোগ করেন। সবশেষে অলম্বীকে প্রণাম করে প্রার্থনা করেন: 'বর্ষাকালে মহাঘোরে বয়রা দুহুতাং কৃতম। সুধরাজি প্রভাতেহমত ত্রয়ে লম্বী ব্যাপোহতু।' .

আগমনেও এককালে অলম্বী পূজা উপলক্ষে গুটানো-নো-হোগাই রাজপ্রাসাদ থেকে এক বর্ণীতা মিছিল বেত সেখানে আবর্জনাপূর্ণ স্থানে অন্নকলের সেবাটা লুকিয়ে আছেন সেখানে।

শাকভোজন বাংলার সমাজজীবনে ভোজনপর্বের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিবাহের মত সাড়বর ভোজনপর্বের অছটানেও আত্মীয়স্বজনের নিমন্ত্রণ চিঠিতে লেখা হয় 'সবাক্ষবে মদীর ভবনে ভুজাগমন করত: শাকার ভোজনে বারিত করিবেন।' শাক-সংক্রান্তির লীপজালানোর দিন বেরন সাত শাকের ভাজা খেতে হয়, তেরনি লীপাষিটার লীপনেবারন দিন চৌদ শাকের ভাজা খেতে হয়।

মহাভারতের কনর্বে শাকভোজনের এক সুন্দর কাহিনীর বর্ণনা আছে। 'সপ্ত সায়ন্ত তীর্থে মহাবি মন্ডনের কূপাগ্রে কত হাত থেকে বক্ত না বেরিয়ে শাকরস বের হওয়াতে তিনি আনন্দে কেবলই নাচতে লাগলেন। সে নাচ আর কিছুতেই বন্ধ হয় না। তাই দেখে দেবতারা মহাদেবকে তার নাচ বন্ধ করার কষ্ট চেষ্টা করতে বললেন। মন্ডনক ছিলেন শৈব। তিনি শিবের কুবি-বিদ্যার এক চরম সমর্থক ছিলেন। এই সবুজ বিদ্যব তাঁর রক্তেও হোঁচা লেগে রক্তের মৌলিকত্ব নষ্ট করে সবুজের মৌলিকত্ব এনে দিয়েছে, এতেই তিনি আশ্চর্য্য। মহাদেব কোনও উপায়ে তাঁর নাচ বন্ধ করতে না পেরে অবশেষে নিজের নৃত্যে আত্মুল কত করে দেখিয়েছিলেন তত্ব ছাড়া কিছুই নেই। শাকরস, রক্ত, ছাই সমুদ্র বস্ত দিয়েই শরীর। এক উদ্ভিদই জীবজগতের দেহরক্ষা করছে। পরম দুর্গত দেবীস্থানে শাকভূতী তীর্থ। এটখানে হুত্রতা দেবী মাসে মাসে শাকভার করে সচল বর্ষ কাটিয়েছিলেন। মহাবিরা এই তীর্থে উপস্থিত হ'লে শাকের দ্বারা তাঁদের আভিষেকতা করতেন। এইজন্য এই তীর্থের নাম 'শাকভূতী'। সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হয়ে শাক খেয়ে এখানে জিরাড বাস করলে বার বছর শাক খেয়ে যে কল চর সেই কল সঞ্চিত হয়।

ভ্রামণ্যজার পরের দিন 'দর্পণদর্শন' উৎসব। ঐ দিন নরহৃদয়েরা নিজ নিজ এলাকার কাংসদর্পণ দেখিয়ে কাপড় জামা, পরমা, বখশিশু আদায় করে। ছোট শিশু থেকে আরম্ভ করে আশি বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত সকলকে দর্পণ দর্শন করতে হয়। এই কাংসদর্পণ দেখলে নাকি পরমাত্ম বাড়ে ও লৈলবের স্বস্তি জেগে ওঠে। কাঠের বাটের উপর আটকানো কাংসদর্পণটিকে নিয়ে যখন কোন তরুণী দর্পণদর্শন করেন তখন আম্রাণের মনকে পিছিয়ে নিয়ে যায়। মনে পড়ে সেই ঐতিহাসিক বাজুরাহ মন্দিরের সামনে দণ্ডায়মানা রূপ-মূর্ত্তা নিচোল তরীর কথা। জল ও পাখরকে বাদ দিয়ে খাতু যুগে প্রথমে যেদিন বাজুর খাতুর সাহায্যে রূপ-মূর্ত্তা মিটিয়েছিল সেদিনটিকে আম্রাণ স্বস্তিপথে আগিয়ে রেখেছে এই উৎসব। রূপ-মূর্ত্তাকে বিলাসিতা বলে মনে করলে খুল হবে। আম্রাণের কবিরা বলে গেছেন, 'রূপের ধর্মই হচ্ছে প্রতিবিম্বিত হওয়া। আমরা যখন কাউকে দেখি তখন তার রূপ আমাদের প্রতিফলিত হয়। এই রূপ আমার স্বপ্নে অন্তঃ মানসপটে প্রতিবিম্বিত হয়।' রূপকে আমরা আলো-ছায়ায় সাহায্যে সচল বা অচল ভাবে প্রতিফলিত করতে সমর্থ হই। জাপানে বলে, আম্রাণে প্রতিবিম্বিত না দেখা পর্যন্ত রূপকে সম্পূর্ণ বোঝ করা বা প্রকাশ করা অসম্ভব। এ হেন আশ্মিক তবু দেখা নয় এর কাছে এক কালে প্রার্থনাও ছিল। 'আশি, আশি, আমার সব

যেন পড়ে কাসি।' দর্পশর্দশ উৎসবকে এঁরা বলেন 'পড়িয়ন'। কাক ভাকার আগে অঙ্ককার থাকতে থাকতে আসে। জাতিয়ে পাড়ার পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গারে হলুদ দেওয়ার ধুম সেয়ে যায়। তোর হতে না হতেই কপালে চন্দনের কৌটা, চোখে কাজল, হার দক্ষিণ প্রান্তে 'রকা টিপ' নিয়ে, পোড়-পিঠেঘেয়ে বেরিয়ে পড়ে পাড়ার, কে আগে সেজেছে, কার সাজ-সজ্জা ভাল হয়েছ দেখানোর জন্ত। কাক ভাকার আগে না সাজলে কাক সব রূপ হরণ করে নেয় বলে লোক-প্রবাদ। বাড়ী থেকে বেরোবার আগে মা বা' হাতের কড়ে আঙুলটি কাহড়ে উজ্জিট করে দেন পাছে ছেলের উপর লোকের কু-দৃষ্টি পড়ে। ঐদিন হলুদ গারে দিবে গা' থেকে যে ময়লা বের হয় সেই ময়লা দুবা দাসের উপর বেলা হয়। এই ব্যবস্থায় ছেলের স্বাস্থ্যও দিনে দিনে কচি দুবার মত স্বকোমলও নখর হয়ে উঠবে এই বিশ্বাস।

বাংলার সর্বত্র এই উৎসব 'ভাতুখিতীয়া' নামে উদ্‌ঘাপিত হয়। অনেকে আবার 'পড়িয়নকে' প্রতাপদের ফোটা বলেন। দীপাধিতার পরের দিনের এই শুভ প্রতীপ বা পড়িয়ন সবচেয়ে শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধির 'পূজাপার্বণ' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, 'যজুর্বেদ ও অথর্ব বেদের কালের লোকেরা ঐ দিন থেকে শারদ বৎসর গণনা করতেন। শুভরাত্রির লোকেরা এখনও ঐ দিন থেকে নতুন বৎসর গণনা করেন, নতুন খাতা খুলেন। পড়িয়ন ও দর্পশর্দশ উৎসব দেখলে মনে হয় এককালে এতদ্বকলেও শারদ বৎসর গণনা হতো।

উপরোক্ত পুস্তকে দীপাধিতা সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে "আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস পুণ্যাত্মা পিতৃপুরুষের স্মৃত্যর পরেই উচ্চ স্বর্গে দেবতাদের সহিত দেবলোকে বাস করেন। দেবলোক সর্বদা আলোকময় কিন্তু সকলের তাগো দেবলোক হয় না। তাঁহারা দক্ষিণে অঙ্ককারে যবলোকে গমন করেন ও সেখানেও বাস করেন। এই কারণে দক্ষিণ দিকে পা রাখিয়া শয়ন নিষিদ্ধ। পিতৃপুরুষের দক্ষিণ হইতে উত্তরে বাইবার পথকে বলা হয় 'পিতৃদান পথ'। অমাত্য ভাত্র অমাবস্তা মহালয়া। সেদিন পিতৃজ্ঞাত করিয়া পিতৃগণকে দীপ দেখাইতে হয়। অঙ্ককার যবলোক হইতে তাঁহারা পিতৃদান পথে মহা আলয়ে গমন করেন। এই কারণে মহালয়া অমাবস্তা দীপাধিতা অমাবস্তা। অবিকল সেই কারণে আধ্বিন অমাবস্তা দীপাধিতা।"

পড়িয়ন উৎসবের ঠিক সাতদিনের মধ্যেই প'ড়ু'রা অটমী। শারদ বর্ষ গণনা কালে এটি ছিল বছরের প্রথম অটমী। প'ড়ু'রা শব্দের অর্থ প্রথম। বাপ-মায়ের প্রথম সন্তানের এই তিথিতে জন্মোৎসব পালন করে। জাতকের গারে হলুদ রাখিয়ে মাথার চন্দনের কৌটা দিয়ে হলুদ রঙের জাঝা কাপড় পরিবে সাজানো হয়। ব্রহ্মা,

বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে কল্পনা করে তিনটি গোবরের মূর্তি তৈরী করে তার মাঝায় নতুন ধানের শিব ভাজে দেওয়া হয়। এদিনও লক্ষ্মী পূজা হয়। নৈবেদ্য হয় পরমায়।

কার্তিকের অপর নাম কুমার, তাই যে পুর্ণিমার চাত্র কার্তিক আরম্ভ হয় তার নাম কুমারপূর্ণিমা। একে কোজাগরী পূর্ণিমাও বলে। সব লক্ষ্মীপূজা বা লক্ষ্মীব্রত মেঘেদের দ্বারা অতীত হয়। কিন্তু কুমারপূর্ণিমার লক্ষ্মীপূজা পুরুষও করেন। ঐদিন প্রত্যেক বাড়ীতে গৃহলক্ষ্মী পূজাতো পুরুষরা করেনই তা'ছাড়া যেখানে প্রতিমা করে সার্বজনীন লক্ষ্মীপূজা উৎসব হয়, ব্রাহ্মপূজারী, সেখানেও একজন পুরুষ বজমান বা ব্রতী হয়ে সমস্ত দিন উপবাস করেন। রাতে ষট স্বাপনের সময় ব্রতী স্নান করে তিজ কাপড়ে জলন্ত ধূপ-সরা মাঝায় করে নিয়ে আসেন পূজা মণ্ডপে। পূজার আহতিতে একটি আন্ত নারকেল দেওয়া হয়। একে বলে 'চক'। ব্রতী দর্শকদের মধ্যে চক ভঞ্জে আগ্রহীদের হাতে একটু একটু এই চক দেন। প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে লক্ষ্মী পূজার পর খই, নারকেল, তাল ফোপলা ইত্যাদি একটি থালাতে রেখে জ্যোৎস্নায় টাটকে বন্দনা করা হয়। পরে প্রত্যেকে টালের প্রসাদ গ্রহণ করেন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাষীরা সেই বছরের রবিশস্ত্রের ভবিষ্যৎ ষোষণা করেন। আকাশে যদি এক টুকরাও মেঘ দেখা যায় তাহলে রবিশস্ত্র ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ছেলেরা এদিন সারারাত তাস পাশা খেলে রাত জেগে কাটিয়ে থাকেন। কোজাগরী পূর্ণিমা দেখলে মনে হয় এটি যেন পুরুষদের ক্ষমতা নির্বাচিত উৎসব।

অবনীজনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' বইতে উল্লেখ আছে মেক্সিকো পুরাণের লক্ষ্মী পূজার কথা। এই উৎসবে মেঘেদের প্রাধাত্যই বেশী। এঁরা মাঝার চুল খুলে দিয়ে এলোকেশী সেজে প্রার্থনা করে শত্রু যেন এলোকেশের মত গোছা গোছা লম্বা হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে যেমন পত্নিকা দেখে যোগিনী ইত্যাদি বিচার করে ধাত্তছেন আরম্ভের দিন তিন, পাঁচ বা সাত গোছা ধানের গাছ কেটে তার ভিতরে ঘোঁসাত্ত হুপারী রেখে হুঙ্কার করে বেঁধে সিঁদুর লাগিয়ে মালতী কল্পনা করে শম্বধ্বনি করে বরণ করা হয় পেকুর লোকেরা ঠিক সেই রকম শত্রুসংগ্রহের দিন ভূটীর ছড়া একত্রিত করে লক্ষ্মীমূর্তি গড়ে।^১

পৃথিবীর সত্যতার উদালয়ে নারীই প্রথম কৃষির আধিকার করেন। ভূমির সঙ্গে নারীর একটা সাদৃশ্য আছে। সেটা উর্বরতার। উত্তরবল এবং আসামের

১. পূর্বতন বাস/চকুফা/পোখ/১৩৭৮

মাতৃতান্ত্রিক রাজবংশী, কোচ, ও মেচ, বাসি, লেপচা, কুটিয়া এবং চট্টগ্রামের গারা, ত্রিপুরা, চাকমাদের সমাজে মেঘেরাই কৃষিকাজ করেন। নারীর প্রজনন শক্তি ও প্রকৃতির প্রজনন শক্তি এই সমাজে সমার্থক। সম্ভবতঃ এই কারণে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা 'হুতুমদেও' উৎসবে বা বউবরণ উৎসবে নর-মেঘে বউর জন্ত বেঘের দেবতা হুতুমের কাছে 'নর নৃত্য' প্রদর্শন করেন। পৃথিবীর বহুদেশে এই রীতি প্রচলিত আছে। আদিম মানুষের চেতনার শক্ত উৎপাদন ও সজ্জান প্রজনন সমর্থনী। মেচ, রমণীরা ক্ষেত্রে বীজ বপন করেন। তাদের বিশ্বাস এতে ক্ষেত্র শক্তশালিনী হবে। পাওতালদের মধ্যেও এ ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত আছে। পৌষ আগলানো উৎসবেও ইজ্রজাল, মনস্তর বিশেষভাবে কাজ করেছে। খড়ের বেটনী যেন ঐজ্রজালিক 'দত্তী জীকা'। লক্ষণ যেমন সীতাকে পঞ্চবটী বনের পর্ণকুটীরে দত্তী একে রেখেছিলেন। আমাদের খালা ইত্যাদি গোলাকার বা চক্রাকার করার পেছনে ঐ ইজ্রজাল মনস্তর কাজ করেছে। পৌষবুড়ির পাশেই রাখা হয় একটি সিঁদুর-রাঙ্গা নোড়া। ভীলরা ক্ষেত্রে বীজ বোনার পূর্বে মাটিতে একটু সিঁদুর মেখে দেন। কলে বহুস্করা ঋতুমতী হবে—এটাই তাদের বিশ্বাস। রাঢ় দেশের পৌষআগলানো উৎসবে যে সিঁদুর-সিক্ত নোড়া ব্যবহার করা হয়, তা' লিঙ্গ এবং প্রজনন শক্তির প্রতীক ছোঁতনা করে। নর-নারীর জননাজের সঙ্গে ভূমির উর্বরতা অবিলম্বেভাবে সংবদ্ধ। এ যেন সূর্য-বহুস্করার আসঙ্গলিপ্সা। অর্ঘ্যরা ভারতে প্রবেশ করার বহুপূর্বেই এদেশে লিঙ্গপূজার প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০—২০০০ অব্দের সিদ্ধু সভ্যতায় উচ্ছৃত-লিঙ্গ এক দেবমূর্তি পাওয়া গেছে। এই দেবমূর্তি শিবসম্ভব কোন দেবতার। প্রাচীন গ্রীসে পুরুষ নিজেকে আকাশের প্রতীক মনে করত। আকাশ যেন বৃষ্টি দান করে পুরুষের মত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে পৌষবুড়ির পাশে রক্ষিত নোড়াটা সহ পৌষ বুড়িকে একটা বড় নতুন কুড়ি চাপা দেওয়া হয়েছে। কালনা অঞ্চলে এই রীতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ যেন পৌষবুড়ির বাগরঘর। পৌষের কুয়াশা তেজা রাত শেষ হয়। পাখির প্রথম ডাকে খুম ডাকে ব্রতিনীদের। তারা আচমকা টেচিয়ে উঠে : 'পৌষ পালালো, পৌষ পালালো ছোলা আড়ি দিয়ে। ওই পৌষকে ধরে আনবো শেঠা শাড়ি দিয়ে।' কিন্তু নারীমনের ব্যাকুলতার মিনতি সম্বন্ধে পৌষের বিদায় অনিবার্য। কালের গতি, কতুর লীলারক এই চলমানতার অধীন। পৌষকে আগলানো গেলনা। মাঘের ১লা দিনের ভোরে গুহুর বাটে পৌষবুড়ি বিসর্জিত।

হলেন। মেয়েরা এরপর স্নান করে ঘরে করে বান। একে 'মাঘস্নান' বলে। স্নানান্তে মেয়েরা পুতুর পাড়ে আঙন জালে। আঙন একদিকে নৃবৈর প্রতীক, অত্রদিকে আবার অস্তিত্ব বিনাশিনী, পরিশোধনের প্রতীক।

ইউরোপে কৃষকেরা ডিসেম্বরের শেষ দিনে বহুঊৎসব উদ্‌যাপন করেন। প্রচলিত অগ্নিকে ঘিরে নৃত্যকরা আদিম শিকারী জীবনের এক সাক্ষ্য-অঙ্কন। জার্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে আজও আঙনকে ঘিরে চক্রনৃত্য হয়। শস্তের সম্ভাবনাকে উজ্জলতর করার জন্য গ্রীষ্ম, ষটলাগু, অগ্নিয়ার চাবীরা বহিঃউৎসব করেন। বাংলাদেশে চাঁচর, চট্টগ্রামে 'তেড়ার ঘর পোড়ানো' কৃষিনির্ভর মাছবৈর কলম প্রার্থনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। শস্ত ও সম্ভান কামনার সঙ্গে বহিঃউৎসব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পৌষআগলানো উৎসবে যুবক-যুবতীরা আঙনকে ঘিরে নৃত্য-গীত করে। আদিরসাত্মক গানও কোন কোন ক্ষেত্রে গাওয়া হয়। মাঘের নৃঘ আকাশে উকি মারতেই মেয়েরা পৌষআগলানো উৎসব সাজ করেন।

এই উৎসব একান্তভাবে লোকায়ত এবং কৃষিনির্ভর। কৃষি যেমন ঋতুনির্ভর, এই উৎসবও তেমনি ঋতুকেন্দ্রিক। কৃষি, ভূমি ও শস্ত—এই উপকরণ ত্রয় এই শস্তোৎসবের প্রধান উপাচার। এখানে পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। শাস্ত্রাচার নেই। মেয়েরা এর ত্রিনি এবং পূজারী। নবাবের মতই এর মূলতাব। শস্ত, ত্রি, ইত্যাদি কামনাই প্রধান বিষয়।

শস্যোৎসব প্রসঙ্গে মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের টুঙ্গ উৎসবের আলোচনা অপরিহার্য। কারণ টুঙ্গও শস্ত এবং কৃষিকেন্দ্রিক উৎসব। টুঙ্গ পরব পশ্চিম প্রান্ত বাংলা ছাড়া অত্র দেশে বার না। অত্রান্ত অঞ্চলের লক্ষীপূজার সঙ্গে এর একটা ভাবগত মিল থাকলেও আচারগত পার্থক্য কম নয়। তবে স্থানীয় লোকেরা, বিশেষ করে পুরুলিয়ার বান্দোয়ায়, চাকলতোড় প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা টুঙ্গকে "পৌলন্দীও" বলেন। টুঙ্গ এখানে আত্মরে মেয়ে, আবার শস্তদেবী। এক সর্বব্যাপক অমুক্তিতে 'প্রিয়কে দেবতা' এবং 'দেবতাকে প্রিয়' করেছেন এখানকার নারী সমাজ। টুঙ্গর সঙ্গে বাংলাদেশের মেয়েদের তোফলা বা তুঁব-তুঁবলির আচারগত সাদৃশ্য আছে। অনেকে মনে করেন—'তুঁব' থেকে 'তুঁবু' এবং 'তুঁবু' থেকেই 'টুঙ্গ' হয়েছে। তোফলার মত টুঙ্গও মেয়েদের অঙ্কন। টুঙ্গ শস্তদেবতা। পূর্বে টুঙ্গর কোনো মূর্তি ছিল না, এখন মূর্তি গড়ছেন পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, এবং বাঁকুড়ার স্থানীয়রা। অনেক আয়গায় টুঙ্গকে দেখেছি হংসবাহন। টুঙ্গর গায়ের রং হলুদে, মাথার মুকুট, হাতে পর ও শস্ত-শীল, হাতে-গলায় গয়না। শোলা ও রতিন কাগজ দিয়েও টুঙ্গ গড়েন শিল্পীরা। ছোট ছোট মূর্তি হয়

টুহর। প্রায় সর্বত্রই টুহ পাড়ানো। কোথাও উপবিষ্ট। এখন পুরুলিয়ায় 'টুহ' ও 'ভাহু' মূর্তি প্রায় এক হয়ে গেছে। ভাহু অবশ্য কোথাও কোথাও পদ্মাসনা। মনে হয় হিন্দু দেবদেবীর প্রভাবে টুহ ও ভাহুর মূর্তি প্রকরে এই অর্বাচীনতা ও ভাব সংশ্লেষণতা দেখা দিয়েছে।

অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি থেকে টুহ পরব শুরু হয়। পৌষসংক্রান্তিতে প্রতি বছর টুহর ভাসান এবং মেলা হয়। পশ্চিম প্রান্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। পুরুলিয়া, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার মাহাতো, কুমি, কুমিজ, কোরা, লোখা ও বাঁচির (বিহার) পাণ্ডতালোরাও টুহ পরব পালন করেন। টুহকে গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন 'পুতুল' এবং 'টুহ পরব'কে 'পুতুল পরব'।^১ কিন্তু এই মন্তব্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কারণ টুহর পুতুল-প্রতিমা মৌলিক উপকরণ নয়। প্রথমে টুহ ছিল গোবর নাড়ু। দার উপর সরষে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ত। যেমন তোষলা এবং পৌষআগলানো পরবে 'পৌষবুড়ি' গড়া হয়, ঠিক তেমনি ছিল টুহর প্রতীক প্রতিমা। হিন্দুধর্মে প্রকৃতিত দেবদেবী প্রতিমা করনার প্রভাবে টুহর রূপগত পরিবর্তন ঘটেছে। টুহর মূর্তিতে সেক্ষত কোন অঞ্চলেই কোন লোকায়ত আদর্শ নেই। গোবর নাড়ুর টুহ চোড়লে (চতুর্দোলে) করে কাঁসাই, ডুলুং নদীতে পৌষ সংক্রান্তিতে বিসর্জিত হয়। অল্পসন্ধান করে জানতে পারলাম টুহর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। সেক্ষত টুহ মূলত পুতুল নয়। বাংলা দেশের মেয়েরা ব্রত-পার্বণ মাটি, পড়, কাগজের বে পুতুল-প্রতিমা গড়েন তা' প্রত্যাকৃত: বাস্তব জগৎ ও জীবন ভিত্তিক। পদ্ম-পঙ্কী মাছুয়ের রূপকে তারা অঙ্করণ করেন। শিল্পের অঙ্করণবাদ লোকশিল্পে প্রতিক্রিয়ািত হয়েছে। লোকায়ত শিল্পচেতনা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়, বরং একটা ঐতিহ্য ও প্রতি, প্রতি এর পেছনে সক্রিয় থাকে। লোকাচার ও লোকধর্মই লোকশিল্পের জনক। এই লোকধর্ম ও আদিম ধর্ম বিশ্বাসের নৃত্রে বাংলার সঙ্গে মাহেন-কো-কড়ো ও ঐস, শিল্পের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র বন্ধন ঘটেছে।

টুহ উৎসবকে তিনভাগে বিভক্ত করা চলে। (১) সন্ধ্যা বা 'সন্ধ্যা', (২) আগরণ, (৩) ভাসান। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে টুহ পাতা হয়। তারপর প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুলসীতলায় বা টুহতলায় চলে 'সন্ধ্যার' অঙ্কণ। এই অঙ্কণে ব্রতিনীরা গীতাবলি দেন তুলসীতলে টুহর উদ্দেশে। তারপর পাড়ার মেয়েরা বৃহৎ বৃৎ-প্রদীপালোকে বসে শীতের সন্ধ্যায় টুহ গান বাঁধেন। এই গান

১. Tusu connotes a 'doll': Naturally the nucleus of festival is a doll.
—ProboodhKumar Bhowmik—Indian Folklore—Vol: 1 /No: II: 1958/p-17

বাঁধা চলে সারা অগ্রহায়ণ মাস। এর মধ্যে 'সইপাতানো' বা 'সহলা' নামে একটি মিতালী অছষ্ঠানও পালন করেন মেয়েরা। সইপাতানো সমাজ বহুনের এক প্রাচীন অছষ্ঠান। বরে লক্ষ্মী-শ্রী এলো আনন্দের মাস অগ্রহায়ণে। অতএব আনন্দ-উচ্ছলতায় সবাই প্রীতির রাশীবন্ধন করেন। টুহু বেনে এই লোকমিতালির দৃতী।) পুকলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের অরণ্যস্থতিও টুহু গানে তুলিত হয়। যেমন, 'বড় বনে লতাপাতা/ছোট বনে শাল বাতা।/ কোন বনে হারালে টুহু/সোনায় বাঁধা লাল ছাতা।/ ধরগো ছাতা, যাব আমি কলকাতা :/ গাড়ি ছুটছে বাঁশপাতা।' কবিত্ব ধর্মে এই গান অসামান্য। এর সঙ্গে মন ও প্রকৃতি চলমান।

টুহুর 'সন্সার' সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের 'তোষলার' আচারগত সাদৃশ্য রয়েছে। তোষলাতেও "অঘ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি সকালে গান করে গোবরের ছ-বুড়ি, ছ-গুণ্ডা বা ১১৪টি নাদু পাকিয়ে, কালো মিলাগ নতুন সরাতে বেগুন পাতা বিছিয়ে তার উপরে নাদুগুলি রাখতে হয়। প্রত্যেক নাদুতে একটি করে সিঁড়রের ফোঁটা এবং পাচগাছি করে দুর্বাঘাস ভঁজে দিতে হয়। তার উপর নতুন আলোচালের তুঁষ ও কুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে সরবে, শিম, মুলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড়া বলা হয়। ব্রতের নাম এবং উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এটি সারমাটি দিয়ে খেত উর্বর করে তোলায় ব্রত।"১ টুহু ও 'পৌষআগ্লানো' উৎসব প্রসঙ্গেও একথা সমান সত্য। টুহুর 'সন্সার' অছষ্ঠানে মাটির সরাতে গালফুল দেওয়া হয় অগ্রহায়ণের প্রতি সন্ধ্যায়। টুহুর ঘট ও ব্যবহার করা হয়। তারপর চলে গানের মহড়া। পাড়ার মেয়েরা টুহুতলায় সমবেত হন। টুহু গানে প্রতিকলিত হয় প্রান্ত পশ্চিম বাংলার জীবনচিত্র ও সমাজচিত্র। টুহুকে আড়রে খুকী ভেবে গাইছে মেয়েরা : 'আমার টুহু কাড়গ্রাম বাবে, খিলা পেলে বাবে কি ? আন গো টুহুর গায়ের গামছা, বেঁধে দিব জ্বিলাপি।' (তোষলাতে ভক্তিরস প্রাধান্য লাভ করেছে, কিন্তু টুহুগান বাংসলা রসপ্রধান। প্রিয় ও দেবতার মধ্যে এত সহজ অন্তরঙ্গতা একমাত্র লোকায়ত উৎসবেই সম্ভব।)

টুহু পরবে কস্তার মনোবেশনাও অসীম। কস্তা বলছেন : 'এত বড় পৌষ পরবে রাখলি মা পরের ঘরে, ওমা পরের মাকি বেদন বোঝে অন্তর পুড়িয়ে মারে।

(পৌষসংক্রান্তির পূর্বদিনে সারারাত ধরে চলে 'আগরণ' পালা। গান আর গান। সঙ্গে বাজে মাধল ও বাঁশি।) পৌষসংক্রান্তির রাতে সমগ্র পুকলিয়াও মানভূমের গ্রাম মুখর হয়ে উঠে-গানে। কোথাও করুণ বিষম রাগিনী, কোথাও

সারা বছরের সালতামাষি গানের মধ্যে প্রকাশ পায়। টুহুর বিবর বিদায়ের পালা আসয়। 'এস পৌষ বেওনা'—এই গান তোফলাতেও করুণতা আনে। টুহুতেও একটিকে যেমন আনন্দ, অল্পটিকে তেমনি বিবাদ। একটি গানে আনন্দ-ধ্বনি শোনা যায়। এ যেন টুহুর আগমনী :

পৌষ মাসে সংক্রান্তি গো,

টুহু মা এসেছে।

সকল সখি মিলি মিলি

পূজা কইরব সারা নিশি।

—এই 'সারানিশি' আগরণ যেন টুহুর 'বাসর জাগা'। তোর হ'তেই 'টুহু সই'য়ের মন বিদগ্ধ। তবুও টুহুকে বিদায় দিতে হ'বে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে-যুবতীরা জোরের আলোয় বেরিয়ে পড়ে ঘরের বাইরে। আজিনায় 'চোড়ল' সাজানো হয়। কাগজ, রঙিন কাগজ আর বাঁশের সরু কাঠি দিয়ে তৈরী করে 'চোড়ল'। সেকালের 'চতুঃকালার' লৌকিক সংস্করণ। গোবর গুলে, সরষে দিয়ে, গালা ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে টুহুকে 'চোড়লে' তোলে। তারপর ত্রিভিনীরা 'চোড়ল' নিয়ে চলে বাঁধের পাশে, কাঁসাই নদীর ঘাটে। চাকুলতোড় ও তারাবাধেই আজকাল টুহুর ভাসান হয়। মেলা বসে। দু'দিন ধরে চলে লেন-লেন, মেলা-মেলা। পথ চলতে চলতে মেহেরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরেন :

এক সড়কে, দুই সড়কে

তিন সড়কে লোক চলে।

আমার টুহু এমনি চলে গো

বিন্‌ বাভাসে গা চলে।

—ঢাক, মাদল, কাঁসি ও বাঁশীর স্বরে-তালে এক বিবর রাগিণীতে টুহুর চোড়ল বিসর্জিত হয় কাঁসাইয়ের জলে। মেয়েদের চোখের জলও সম্ভবতঃ কাঁসাইয়ের বালুচরে করে পড়ে। এ' বিদায় যেন মেয়েকে পঠের ঘরে বিদায় দেওয়ার মত। এ কারুণ্য সর্বকালের মাতৃহৃদয়ের। 'বিসর্জনের বেদনায় এ যেন পৌবালী-বিজয়া।'

(টুহু বিসর্জনের পর মেহেরা সমবেত ভাবে কাঁসাই নদের জলে স্নান করেন। এই স্নানকে সেই অকলে 'মকরস্নান' বলে।) দক্ষিণ ২৪ পরগণার 'সাগর স্নানের' মত। পৌষ আগলানো উৎসবে এই স্নানকে বলে 'মকরস্নান'। পৌষ সংক্রান্তিতে টুহু ভাসানের দিন কাঁসাই নদীর তীরে এবং তারাবাধে বিরাট জনসমাবেশ হয়। বেশ মেলা। মেলা ভারতীর সমাজ বন্ধনে, পারম্পরিক ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। মনে হয়

বাংলা তথা ভারতের গ্রামীণ সংহতির মূল শক্তি মেলা ও উৎসব। একটা জাতির চিন্তা-ভাবনা, ব্যক্তি হৃদয় ও মনের কতো অজানা কথা মেলার পটভূমিতে মুক্তি পায়। প্রান্তিক বাংলার দূর-দূরান্তের মাছুষ দূরান্তবর্তী স্বভাবের সঙ্গে মেলার তীর্থে মিলিত হয়। সারা বছরের স্বধ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সালতামামি লেন-দেন হয়। স্বতরাং এককথায় মেলা জনসংযোগের একটি সুদূর প্রসারী বলিষ্ঠ মাধ্যম। টুহু মেলাও তাই। লোকায়ত শিল্প-সংস্কৃতির সংযোগ হ'ল মেলা। ভারতীয় লোক-মানসের মুক্তি-তীর্থ মেলা। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই মেলার ঐতিহ্য চলে আসছে, চলেছে এবং চলবে।

এই টুহু মেলার দিনই গৃহে গৃহে পিঠে-পুলির পার্বণ হয়। নবান্নের পায়ের সবাই ভাগ করে খান। 'সবার পরশে' পবিত্র হয় উৎসব প্রাঙ্গণতল। টুহু সংগ্রহের ও সঞ্চয়ের উৎসব। এই সঞ্চয় ভোগবাদের নয়। বরং ত্যাগের আদর্শ, প্রেমের ছোঁয়ায় উজ্জল। টুহু গানের মধ্যে এই ত্যাগ, স্বল্প প্রেমের ও স্বধ-দুঃখের ইতিকথা অভিযুক্তি লাভ করেছে। ডঃ হুম্মীর করণ টুহু গান প্রসঙ্গে বলেছেন : 'গোটা একটা সমাজের রূপরেখা প্রেমের গান, প্রীতির গান, স্বধের গান, দুঃখের গান, হাসি-ঠাট্টা—আনন্দের গান, এমন কি অলীল গানও। গানের মধ্যে পরিবেশ আছে, প্রতিবেশ আছে, বিধি-নিষেধ, কর্তব্যবোধ আছে; পুরাণ আছে, কাহিনী আছে, কটাক্ষ আছে, ঈর্ষা আছে, অভিসার আছে, অভিমান আছে, আছে রাজনীতি। সবচেয়ে বড়ো কথা এ গানের মধ্যে পল্লী ছন্দের কাব্য আছে।'^১

লোকসঙ্গীত একদিকে যেমন সর্বকালিক, অকৃত্রিমিক তেমনি প্রান্তিক ও আকলিক। টুহু প্রান্তিক পশ্চিম বাংলার মৃৎকর মাছুষের প্রাণের গান। এ যেমন সচ্ছন্দ, তেমনি সরল ও হৃদয়। উত্তরবঙ্গের তাওয়াইয়া এবং চট্টকাও তাই, সেই বিশেষ অঞ্চলের জীবন ও সমাজচিত্রের বিশ্বস্ত দর্পন।

টুহু একান্তভাবেই লোকায়ত। টুহু, তোফা, তুঁষ, তুঁষ, পৌফা যে নামেই ডাকি না কেন টুহু শব্দ, সোনার কসল। টুহু শ্রী এবং লক্ষী। টুহু আদিম-কালের উর্বরতাবাদের প্রাক্তন স্মৃতি।^২ তোফা ব্রতও উর্বরতাবাদের উৎসব। গবেষকদের মধ্যে অনেকে টুহুর সঙ্গে লক্ষীর সাদৃশ্য করান করেছেন। লক্ষী শব্দ-দেবী এবং ঐশ্বর্যের ও শ্রীর প্রতীক। বাংলা দেশে আধুনিক ও কাস্তিক মাসের

১. সীমান্ত বাংলার লোকগান। পৃঃ ১২৭

২. It is a reminiscent of primitive rite of the fertility of the soil. Journal of the Deptt. of Letters. Vol : II Part II. 5958—Pp 83.

Vide 'Folk Religious Rites'.—Dr. S. R. Das.

পূর্ণিমার লক্ষীপূজা করা হয়। বাংলার বেহেরা ব্রত হিসেবে লক্ষীকে তাত্র মাসে, আশ্বিন ও কা্তিক মাসে এবং পৌষ মাসে পূজা করেন। আশ্বিন পূর্ণিমার লক্ষী পূজাকে বলে : 'কোজাগরী' বা 'কোজাগর'।^১ নব্বায়ে বেহন নতুন ধানের চাল, শুভ, নারকেল দিয়ে নাদু করে সবাইকে দেওয়া হয়। এখানেও তাই। এমনকি পিতৃপুঙ্খ, দেবতা, স্বজন-প্রতিবেদী এবং গন্তগন্ধীকেও উৎসর্গ করা হয়। আচারগত সাদৃশ্য রয়েছে উভয়ের মধ্যে। লক্ষী মূলতঃ আৰ্যেতর সমাজের দেবী।^২ পৌরাণিক নানা উপাখ্যান এসে টুহু ও লক্ষীর সঙ্গে লগ্ন হয়েছে। আসলে টুহু ও লক্ষী এক এবং অভিন্ন; শক্তের দেবী তবে টুহুর সঙ্গে গৃহের কথা মিশে এক অনন্ততা লাভ করেছে। বালাবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, কিংবা অসম বিবাহ ও নারী নিষাভনের নানা কাহিনী পশ্চিম প্রান্ত বাংলার দীর্ঘদিন ঘুরে ঘুরে মরছে। টুহুর আখ্যানে, গানে তারই কিছু কিছু তরঙ্গবিক্ষেপ বিচ্ছুরিত হয়েছে। মাতৃস্বপ্ন, স্বজনস্বপ্ন তাই কান্নায় আচ্ছাদে পড়ে নদীর ঘাটে, বাঁধের পাড়ে।

নব্বায়ে আলপনার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। লক্ষী পূজায়ও আলপনা অপরিহার্য। মালমল জেলার আলপনার ধানের ছড়া, লক্ষীর পদচিহ্ন, পদ্ম, মাড়াই বা গোলা ইত্যাদির প্রতিচ্ছিত্র আঁকা হয়। লক্ষীব্রতে বা পূজায়ও তাই। পিটুলীর মুকুট, ছুঁবাণি চরণ ও গৃহময় লক্ষীর পদচিহ্ন, লক্ষীপেচা, ধানছড়া, কলসী ও লোপাটীগতা আঁকা হয় অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি যেন গৃহস্থানে আসন পেতে বলে। আলপনার পরই বলতে হয় 'ডালার' কথা। বাংলার তৈরী ডালায় উপাচার রাখা হয়। নৈবেদ্যের মধ্যে থাকে কল। তারপর প্রয়োজন হয় একটি মাটির হাঁড়ি। থাকে বলে 'রচনা পাতিল'। সমগ্র বাংলাদেশে এটার প্রচলন আছে। করিমপুর প্রকৃতি অকলে 'লক্ষীর সর' সুংশিমেয় একটি-দর্শনীয় বস্তু। এ'ধেন পটচিত্র। এ'ধেন লোকায়ত চালচিত্র। ওপার বাংলার লক্ষীর সরার বর্ণবহুল চিত্র শ্রমগত সার্থকতার পরিচয় বহন করে। এই সাধারণ অথচ অত্যন্ত লোকায়ত সামগ্রীগুলি নিঃসন্দেহে লক্ষীর অনাধি-উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করে। তাছাড়া লক্ষীর কোন পরিচয় কব্বেবের কোথাও নেই। অথবাবে লক্ষীব্রোজ আছে। তাতে হুটো লক্ষীর পরিচয় পাওয়া যায়। একটি শুভলক্ষী, অল্পটি অন্তত বা অ-লক্ষী। অ-লক্ষীই সাম্প্রতিককালের বাংলার কোজাগরী লক্ষী। লক্ষীব্রতের লক্ষী ও 'অ-লক্ষী'।

১. পত্ন সংগ্রহের কালে পেতে মোকেরা কুটার ছড়াগুলি দিয়ে তাবের বা লক্ষীর মূর্তি পড়ে। পূজার পূর্বে ভিস রাতি জাপন করে ছড়াবান্ধ বা সরাস্বাকে নকরে-নকরে রাখা নিয়ম। একে পূর্ণিমা জাপন বা কোজাগর বলা যেতে পারে। বাংলার ব্রত/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/পৃ: ২০

২. 'Laksmi was originally a non-Aryan primitive deity.'—A Study of the Vrata Rites of Bengal.
—Dr. S. R. Das.

মেয়েরাই এর পূজারী। কোন শাস্ত্রীয় বস্তু প্রয়োজন হয় না 'অ-লক্ষ্মী'র ব্রতে। যশোহর ও করিমপুরে নারকেল-মালা, কলাগাছ, পেঁচা, এবং ধানের ছড়া লক্ষ্মী পূজার অবশ্যই প্রয়োজন হয়। আবার প্রাচীন সংস্কারাহুয়ারী 'শূর্যের দাঁত' ও 'কুবেরের মাথার খুলি' নারকেল মালা ও ধানের ছড়ার প্রতীকে বোঝানো হয়। একলা এই তামসিক বা তাত্ত্বিক উপকরণগুলি অপরিচর্য ছিল। আজকে তমু প্রতীকই বর্ষেই। বাংলার এই লক্ষ্মীর সঙ্গে মেক্সিকোর শক্তদেবীর রূপগত সাদৃশ্য আছে। মেক্সিকো ও পেরুতে শক্তদেবীর সাহসন নারীবলি দেওয়া হত এবং বলি প্রদত্ত নারীর মাথাটা দেবীর উপাচার হিসাবে অর্পণ করা হ'ত। বাংলা দেশেও তাই 'নারকেল মালা' মাথার পরিবর্তে হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে লক্ষ্মীপূজার কলার খোল দিয়ে নৌকা ভৈরী করা হয়। এতে সমুদ্রাশ্রমী, নলীচারা বান্ধালীর বাণিজ্য জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যাপদে ও মঙ্গলকাব্যে (ধনপাতি, চাঁদসদাগর) বান্ধালীর বাণিজ্য বিস্তারের পরিচয় আমরা পেয়েছি। নৌকা সম্ভবতঃ দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির অবশ্যন। বাংলাদেশে তার চিহ্ন ব্রত-পূজার আজও পাওয়া যায়। লক্ষ্মী পূজাকে বিশেষজ্ঞরা তাই বলেছেন—এটা একটা কৃষি উৎসব এবং স্পর্শমূলক যাহু এর পূজাচারে একাত্ম হয়ে আছে। বাংলা দেশে লক্ষ্মী পূজার সময় গৃহাঙ্গনে 'অ-লক্ষ্মী বিদায়' নামে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। এই 'অ-লক্ষ্মী' প্রকৃত কৃষিদেবী আর্ঘ্যেতর মানবসমাজের লক্ষ্মী। ব্রাহ্মণ্য ও শাস্ত্রীয় পূজাচারের প্রাবল্যের যুগে 'অ-লক্ষ্মী' অস্পষ্ট, আপাততঃ হয়ে উঠোনে আজয় পেল। অনেক ক্ষেত্রে পুরোহিতরা বা হাতে পূজা করেন এই 'অ-লক্ষ্মী'কে। মেয়েরা বলেন : 'অ-লক্ষ্মী বিদায় হ' লক্ষ্মী আসে বরে।'। অনেকটা ভৃত ও প্রেত-তাড়ানোর মত। বাংলাদেশে 'গার্সীব্রতে'ও অন্তরঙ্গভাবে ভৃত তাড়ানোর রীতি আছে। লক্ষ্মীর পাঁচালী ও ব্রতকথা বাংলার মেয়েরা প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পাঠ করেন। বৃহস্পতিবার মেয়েদের 'লক্ষ্মীবার'। পৌষলক্ষ্মীকে মেয়েরা ছড়ার মধ্য দিয়ে বন্দনা করেন :

“ধান এলো ছালা ছালা

তাই তুলতে এত বেলা

১. অবনীন্দ্রনাথ : বৃহস্পতি বড় বরের মধ্যে লক্ষ্মীপূজার পূর্বে বরের বাহিরে একটি পূজা চল, তাকে বলা হয় 'অ-লক্ষ্মী বিদায়'। এটি শাস্ত্রোক্ত রীতিপদ্ধতি। আচম্যান্যে সামান্তর্য ও আসন-ভঙ্গি করিয়া অ-লক্ষ্মীর ধ্যান বধা 'ও অলক্ষ্মী! কৃষ্ণবর্ণা! কৃষ্ণবর্ণ পরিধানা! কৃষ্ণ গম্বাদুলেশবরা তৈলাভাজ শরীর! সূক্ত কেশ! বিতুল্য! বারহস্তে পূহীত ভয়নী! বক্ষিণ হস্তে সমাজনী! পর্বতভ্রমণ! নোহান্তরণ ভূমিতা! বিকৃতস্রষ্টা! কলহগ্রিহা' ইত্যাদি।

—বাংলার ব্রত

কোথায় রাখি ধানের ডালা

ঐ দেখ না ধানের গোলা।

গোহালে গরু মরাই এ ধান

তাতেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান।”

শেষের পদটি অত্যন্ত অর্থবহ। কারণ লক্ষ্মী ‘গোহালে’ ও ‘মরাইতে’ অধিষ্ঠান করেন। গৃহের বাইরে প্রকৃত লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। এই লক্ষ্মীই কৃষির লক্ষ্মী। ‘মহুর’ ও ‘দানবে’র লক্ষ্মী। ‘হুংসিং’ বা ‘হুংগা’ বলে শাস্ত্রকারগণ এই লক্ষ্মীকে বাইরে ডাকিয়ে দিয়েছেন। আব তারা কল্পনা করেছেন এক ‘হুন্দরী লক্ষ্মী’। এটা তাদের মানসহুন্দরী, মানসী, লক্ষ্মীপ্রতিমা। প্রকৃত শক্তদেবী নন। পৃথিবীর প্রায় সবদেশের কৃষি-কর্মের সঙ্গে বিভিন্ন পূজাচার লগ্ন হয়ে আছে। কালক্রমে এই ছোট ছোট পূজাচার সমষ্টিচেনার আলোকে উৎসবে পরিণত হয়েছে।^১

‘সারা বাংলা দেশে মৃগলীর্থ বা মৃগলিরাকে অগ্রহায়ণ বল্লেও কাঁধির লোকেরা একে বলেন ‘মৃগলির’ মাস। মৃগলির শব্দের অর্থ লীর্থ স্থানীয়। মৃগলির মাস শস্ত সঞ্চয়ের মাস। ঘরের বউ হলেন গৃহলক্ষ্মী। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, এই মাসে তাঁকে নিজের বাড়ীতে আসতেই হবে, প্রথম বৃহস্পতিবারে দ্বাদ্ধ সংস্থাপনের জন্ত। দ্বাদ্ধ সংস্থাপনের দিন লক্ষ্মীর আসনের সমস্ত পুরাতন জিনিস জলে কলে দিয়ে আবার নতুন করে সাজাতে হয়। নতুন ঘটে আত্মপূজব তার মাঝখানে একটি আস্ত কাঁচা হুপারি দিয়ে তাতে চূয়া, চন্দন, সিঁচুর দিয়ে সাজানোর পর মনে হয় যেন একটি ছোট কচিমুখ। ঘটের সামনে তিনটি বেতের তৈরী কুনুকেতে সালা ধান ভর্তি করে ওগুলোর উপরেও আস্ত কাঁচা হুপারি দিয়ে সাজায়। আসনের সামনে একটি নতুন চূপড়িতে সালা ধান ভরে অল্পরূপ ভাবে সাজিয়ে রাখে। লক্ষ্মীর ডানদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কল্পনা করে তিনটে গোবরের মূর্তি তৈরী করে মাঝায় ওঁজে দেয় তিনটি ধানের শীষ। বাইরের উঠানের দিক থেকে ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত শিটুলিগোলা জল দিয়ে কমল বনের ভিত্তর দিয়ে কমলার আগমনীর পদ-চিহ্নের আলপনা দেওয়া হয়। কলমূল ইত্যাদি নৈবেদ্যাদিসহ পূজার শেষে ধান-ভর্তি চূপড়টিকে গোলার ভিত্তরের পুরাতন ধানের চূপড়িকে বের করে তার কাছগায় নতুনটিকে স্থাপন করে। আবার খেলিন ধরচের জন্ত গোলা ধান বেরোবে সেদিন প্রথমে চূপড়টিকে বের করে গোলার নীচে রাখে, প্রয়োজন মত ধানগোলা

১. Agricultural operations are associated with a series of ritual festivals.
—Encyclopaedia of the Social Sciences. Vol. V/1954

Edited : Edwin R. A. Seligman.

থেকে বের করে নিয়ে পুনরায় এটিকে গোলায় মধ্যে বসানো রাখে ও ধরচের ধান থেকে তিনমুঠো ধান ভুলে নিয়ে গোলায় মধ্যে কেলে দেয়। এই ক্ষুদ্র সন্ধ্যার নাম 'আগজ'। 'আগ' শব্দের অর্থ আগুণ। বছরের প্রথম বৈশাখ গোলা থেকে ধরচের ধান বেরোয় তাকে বলে 'মচা অনকুন'। 'মচা' শব্দের অর্থ গোলা, 'অনকুন' শব্দের অর্থ নিষ্করণ অর্থাৎ। এককথায় গোলা থেকে প্রথম ধান বের করার দিনকে 'মচা অনকুন' বলে। ঐদিন বাড়ীর মেয়েরা নিরামিষ হবিষ্যাস করেন। দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে 'তরল' (পায়সার) ভক্ষণ। তৃতীয় বৃহস্পতিবারে পিষ্টক ভক্ষণ ও চতুর্থ বৃহস্পতিবারে উপবাস।

এই মাসে প্রতিটি কৃষক-পরিবারে নবান্ন উৎসব উদ্ভূত হয়। নতুন হাঁড়িতে নতুন চাল দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ভাত রাখে। নবান্ন শব্দের নব শব্দকে নবম অর্থ করে প্রায় সব বাড়ীতেই নয় রকমের তরকারী রান্না হয়। প্রথমে রান্না-ঘরের ঈশান কোণে কৃষি-দেবতা ঈশান-শিবের উদ্দেশ্যে একটি কলাপাতায় ভাত ও সমস্ত তরিতরকারী নিবেদন করা হয়। পরে পিতৃপুরুষের প্রাণে নবান্ন দেয়। আবার কোন কোন পরিবারে নতুন চালের 'শিত' (আতপ চাল, কলা, দুধ, গুড় বা মধু, দ্রুত এই সব একত্রে মাখিয়ে গোলা পাকান) ইত্যাদি কৌলিক প্রথা অনুযায়ী ব্যবস্থা করে। যে যতই দরিদ্র হোক না কেন নবান্নের দিন যে যার সাধ্যমত প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়। এই প্রসঙ্গে বারো মাসে তের পার্বণের লৌকিক প্রশস্তি তুলে ধরা যাক।

বারো মাসে তের পার্বণ :

“মাঘেতে মকর মিঠা কটুতেলে সিম,
ফাল্গুনে শিশুন মিঠা কার্তিকেতে নিম।’
চৈতে শ্রীকল মিঠা বেয়েছিলেন রাম,
বৈশাখেতে শশা মিঠা ঘোউল মাছে আম।
জ্যৈষ্ঠেতে পাকা আম, আষাঢ়ে কাঁঠাল,
শ্রাবনেতে খই দই, তাদ্রে পাকা তাল।
আশ্বিনেতে গুয়া নারিকেল, কার্তিকেতে গুল,
অজ্ঞানেতে নতুন অন্ন চিংড়া মাছের কোল।
পৌষেতে মূলা মুড়ি যেতে লাগে মিঠা,
ঘন আউটা গরম দুধ বাসি পোড়া শিঠা।

বারো মাসে তের পর্ব আর বলব কি ?

পাশ্চাত্য ভাষায় যেমন পোড়া, গরম ভাষায় 'বি'।^১

শ্রুত উৎসব হিসেবে নবান্ন, টুহু, তোহলা ও লক্ষ্মীব্রতের এবং পূজার এক অসাধারণ মূল্য আছে বাংলার সমাজজীবনে। উৎসব, মেলা-পর্ব সমাজ-বন্ধনের এক অসামান্য উপকরণ। সমাজ মানসকে আনন্দ চকল করে উৎসব। পৃথিবীতে এমন মানব সমাজ নেই যাদের পর্ব নেই, উৎসব নেই, মেলা নেই। রূপকথার ভ্রমর যেমন রাক্ষস-বোক্ষসের প্রাণ, উৎসব তেমনি মানব সমাজের প্রাণ। দেশের, সমাজের বাইরের রূপ বদলালেও এক পরাজেয় সজীবনী শক্তি যুগ-যুগান্তরেও দেব-দেবী, উৎসব, পাল-পার্বণ, ব্রতাহুষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখে। এখনও পৌষ, ভাদ্র, আশ্বিনে, অশ্বিনে, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রক্তশালায় ফুলফোটার মতো খেলা চলে; আর গাঁয়ের দেব-দেউলে, 'দেওখানে', তুলসীতলায় শীত-সকালে জলে মাটির প্রলীপ। মানত করে চাতি-ঘোড়ার-পুতুল, সিরি ছেয় পকাননকে, সত্যপীর ও মানিকপীরকে। নরুগা আর দেউল এক হয়ে যায়। সমাজ ভুলে যায় বর্ণের বেড়া। হিন্দু-মুসলমান তখন একই দেবতার কৃপাকাতর। সেইজন্যই মনে হয় মেলা ও পর্বগুলি সমন্বয়ের ভীর্ণ। ভারতীয় লোকসমাজের অমর আত্মার মিলন দেউল।

ভাদ্র :

ভাদ্র প্রান্ত বাংলার একটি লোকোৎসব। পুর্নমিয়া, বীকুড়া, বীরভূম এবং মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই এর প্রসারণ সীমা। টুহুত তাই। ভাদ্র-সংক্রান্তিতে ভাদ্র উৎসব হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে হয় টুহু। পৌষ মাস শ্রুত মাস। ভাদ্র মাসও তাই। বাংলাদেশে ছ'রকমের ধান জন্মে। এক : আমন—অগ্রহায়ণ-পৌষে সংগ্রহ করা হয়। দুই : আউস-ভাদ্র মাসে চরন করা হয়। শ্রুত আহরণের মাসে অহুষ্ঠিত হয় বলে গবেষকেরা টুহু ও ভাদ্র মাসে সাদৃশ্য আছে মনে করেন। ডঃ আভুতাব ভট্টাচার্য অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন : পূর্ব-দক্ষিণ ময়নামতি, পশ্চিম বীকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও দক্ষিণ বীরভূম এই অঞ্চল ব্যাপিয়া কুমারীদিগের মধ্যে ভাদ্রমাসে যে শীতোৎসব অহুষ্ঠিত হয়, তাহা হিন্দু প্রভাববশতঃ বর্তমানে একটি পূজার আকার ধারণ করিয়াছে—তাহা ভাদ্র পূজা নামে পরিচিত ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আদিবাসীর 'করম' উৎসবেরই একটি হিন্দু সংস্করণ মাত্র।... আদিবাসীর করম-উৎসব বর্ষা-উৎসব, ভাদ্র উৎসবও

বর্ষা উৎসব ব্যতীত আর কিছুই নহে।' করম উৎসব মূলতঃ বৃক্ষবন্দন, বৃক্ষোৎসব। উৎসবকাল যদিও বর্ষা। 'ভাছ উৎসব বর্ষাকালে' অঙ্কিত হয়। কিন্তু ভাছর সঙ্গে বৃক্ষের প্রত্যক্ষ সংযোগ কোন আচারে দেখতে পাওয়া যায় না। উর্বরতাবাদের সঙ্গে এর একটা সংযোগ রয়েছে। 'ভাছকে কেউ কেউ 'মদনোৎসব'ও বলেছেন। কেননা এই উৎসবের নৃত্য-গীতে নর-নারী অবাধ মেলামেশা করত। বিশেষত বাগ্‌লী, বাউরী, মালো, মাহাত এবং কুমিজরা নৃত্যগীত করত এই উৎসবে। এই উৎসবে অবাধ যৌন মিলনের কোন বাধা নিষেধ ছিল না। সম্ভবতঃ এই অবাধ যৌন সংগমের কলে সম-রক্ত পরিবারের সৃষ্টি হয়। একে নৃত্বে বলা হয়েছে—'কনসানগুইন পরিবার প্রথা'। এই ধরনের পরিবার প্রথা অট্টেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। এই প্রথাভ্রাসারে মাতাপিতা ও সন্তানের যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্পর্ক সিক ছিল। শাক্যদের মধ্যে ভগ্নিবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধদেব নিজ মাতুলকন্যা গোপাকে বিয়ে করেছিলেন। আদিবাসীদের মধ্যে যে যৌন সংযোগের অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সেটা আজ অনেকটা নিষ্পত্তি। কেননা সমাজ-বন্ধনের মূলনীতি টোটেম ও ট্যাবু'র সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। বান্ধালী সমাজে তাই সহগোত্রের মধ্যে রক্তসম্পর্ক বা বিবাহ নিষিদ্ধ। 'ভাছ 'মদনোৎসব' কিনা এ বিষয়ে কোন বাস্তব তথ্য নেই। তবে প্রাক্তন আচার স্মৃতির সঙ্গে এর যোগ থাকা বিচিত্র নয়। প্রাক্ত-বাংলায় প্রতি বছর শীতকালের মধ্যে অবাধ মেলামেশার 'বাহা' নামে এক বার্ষিক উৎসব হয়। সেখানে দূরদূরান্তের পল্লীর যুবক-যুবতীরা সমবেত হন। চলে নাচ-গান গভীর রাত পর্যন্ত। এই নৃত্য-গীতের মধ্যে পাজ-পাজী নির্বাচন হয়। পরে 'পাহান' উপযুক্ত অঙ্কঠানের মধ্য দিয়ে এই বিবাহকে সমাজ-স্বীকৃতি দান করেন।

ভাছ উৎসবে অনেক কিশকদ্বী প্রচলিত আছে প্রাক্ত বাংলায়। পুন্ডলিয়ার পঞ্চকোটের রাজা ছিলেন নীলমণি সিংহ দেবশর্মা। তাঁর আদরের কন্তার নাম ছিল ভজেশ্বরী। ভজেশ্বরীর কাহিনীই ভাছ নামে প্রচলিত—এটাই লৌকিক বিশ্বাস। এর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীও মিশেছে। সে অর্বাচীনকালের কাহিনী। লৌকিক গানের মধ্য দিয়ে যে লোককথাটি মালকুম অকলে প্রচলিত তা কাহিনী-রসের দিক থেকে চমৎকার। যেমন—

প্রশ্ন : জানো কি ভাছরাণীর পরিচয় ?

বেধা সেধা ভাছর পূজা কি কারণে হয়।

এল ভাছু কোথা হ'তে

কে পারে ভাট সন্ধান দিতে ?

উত্তর : শুনেছিলাম মালকুমতে রাজবাড়ীতে জন্ম হয় ।

ভাছু আমার রাজার মেয়ে, পণ ছিল যে করবে না বিয়ে,

ছিল ভাট আইবুড়ো হ'য়ে কত লোকে কত কথা কয়—

আইবুড়ো বহলে ভাছু, চিনে নিলে আপন বঁধু

পান করে রাইকমল মণু, সেইত পতি হুনিচয় ।

ভাছু আমার ছেলেবেলা, করেছিল কত লীলা

দৌবনেতে রাজবালা চোখের অগোচর হয় ।

সারা ভানর লীলা করে সংক্রান্তিতে লুকালো বে,

'হা ভাছু', 'হা ভাছু'—বলে রাজারাগীর ধারা বয় ।

সেই অবধি রাণীরাজ, প্রচার করেন ভাচুর পূজা

ভক্তিতে যে করে পূজা, দূরে যায় তার যম ভয় ।

অতাবধি ভাটমাসে আসে ভাছু ভাবাবেশে

বিশ্ব বলে ভালবেসে লাও গো সবে ভাচুর জয় ।^১

—এই কাহিনীতে ভাছু ভৈরবেরী রাজকন্যা । ৩: স্থায়ী করণ মনে করেন : 'ভাছু উৎসব ব্যক্তিপূজা বা স্মৃতিপূজার একটি বিশিষ্ট নকীর মাত্র । উনবিংশ শতকের মধ্যভাগেই ভাছু পূজার স্তূপপাত হয় ।^২ পঞ্চকোট রাজকন্যার অকাল বিয়োগ বাধা প্রজা সাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল । কাজেই সেই বেদনার দিনটি স্মরণ করার জন্য ভাটসংক্রান্তির পূর্বদিন ভাছু-জাগরণ হয় । সাওতালী উপকথায় পঞ্চকোটরাজ দেবতার পরিণত হন । তাঁকে বলা হয়েছে 'বোকা' । বিচিত্র ভাবানুভবের মিশ্রণে ভাছু উপাখ্যান এই অকলে দীর্ঘদিন প্রচারিত হ'য়েছে । সেকন্ত নানা উপকরণ এর সঙ্গে মিশে গেছে । বোবনের বনহুহুয় ভৈরবেরী । তার স্মৃতিপূজা আজও মানকুম, মলকুমের বাগ্‌লী, বাউড়ীরা পালন করেন । বিষ্ণুর অকলের বাউড়ীরা ভাচুনৃত্তিকে নিয়ে শব্বাজ্ঞা করেন । টুহুর মত ভাচুর আগরণে চলে নাচ-গান । মেয়ে-পুরুষের কণ্ঠ মুখর হয় গানে গানে : আনন্দে কেউ পান—

১. সীমান্ত বাংলার লোকবান/পৃ: ১৫৫

২. Indian Folklore—Oct—Dec. 1957 p. 68

আমার তাত্ত্ব বরকে এলো

কুখার বলাব ?

নিয়াল গাছের তলায় বেদী,

আসন সাজায ।

আ-না-না-না

আমার সোনার তাত্ত্ব

কোলে তুলে নাচাবো ।

—তাহুর সঙ্গে টুহুর ভাবগত একটা ঐক্য আছে। উভয়েই বড় মেহের পুতুল। তাহ্নুর্ভূতি পদ্মাসনা, অপূর্ব সুন্দরী। মাহ্নুকে দেবতা আরোপ করা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্ততম বৈশিষ্ট্য। 'দেবতাকে শ্রদ্ধা' আর 'শ্রদ্ধাকে দেবতা' করাই ভারতীয় মানসিকতার প্রধান ধর্ম। তাহ্নুর মত টুহুতেও বাংলার রস দেখতে পাই মেয়েদের গানে। যেমন :

আমার টুহু তুলসী বনে

তুলসী বাস করে ।

কালকে যাবে ভাসানে গো

রইব আমি কেমন করে ?

ভাদ্র সংক্রান্তির দিন তাহ্নুর বিসর্জন হয়। সেদিন জয়পুরে (পুর্নলিয়ার), পঞ্চকোটে বিরাট মেলা বসে। তাহ্নুর বিসর্জনেও শোভাযাত্রা হয়। প্রসঙ্গতঃ স্বতন্ত্র্য যে টুহুর ভাসানে কোথাও টুহুর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। শুধু গোবর নাড়ু আর চোড়ল বিসর্জন দেওয়া হয়। তাহ্নু ভাসানে কিন্তু তাহ্নুর মূর্তী মূর্তিই বিসর্জিত হয়। হিন্দু প্রথাব এখানে প্রত্যক। তাহ্নু বিসর্জনের করুণ বিষয় কান্না প্রকৃতিতে প্রতিধ্বনিত হয়। ভাদ্র কসল বরে এলো ; কিন্তু রিক্ত মাঠের কান্না যেন মাঠের বিষয় কান্নায় ধ্বনিত। তাহ্নু বিসর্জন দিতে গিয়ে মেয়েদের কর্ণ বেদনায় শুমরে উঠে ।

প্রাণে ধৈর্য ধরে

প্রাণের তাত্ত্ব বিদায় দি কেমন করে ।

সারা বছর কেঁদে কেঁদে গো পেয়েছি বছর পরে

হৃদয়ের হাট ডুবাই কেমনে বিলম্বের সাগরে ।

বিষয় রাগিনীতে ভরা তাহ্নু গানের বেশ পুর্নলিয়ার আকাশ-বাতাস মূগুর করে ভাদ্রসংক্রান্তিতে। বছর বছর মেয়েরা তাহ্নুর স্মরণে এই উৎসব উদ্‌যাপন করে বলেই একে বলা চলে 'স্মরণ উৎসব'। 'স্মরণ উৎসব' আজও হিন্দুদের মধ্যে

প্রচলিত আছে। যদিও শাস্ত্রীয় মণ্ডনকলা 'জ্যোতীর্ঘস্থান'কে বিশিষ্টতা দান করেছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই উৎসব 'স্বরণ উৎসব'। একে 'পূর্বপুরুষ পূজা'ও (Ancestor Worship) বলা চলে। অনেকে বলেছেন ভাট্ট টুংগর অঙ্কুরণে গড়ে উঠেছে।^১ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ 'কথা সুতানয়ন'। কেননা টুংগতে ভাসানের বেদনা ও বিষন্নতা আছে বটে; এই বেদনা ও বিষন্নতা বিরহ যন্ত্রণায় দুর্ময় নয়। বরং আনন্দ রসময়। টুংগ কসল সংগ্রহের উৎসব। কাজেই নর-নারীর মন পোষের সোনালী পরিবেশে আনন্দে উজ্জ্বল থাকে। অধিকন্তু টুংগে প্রোক্তন কোন মর্যাদাস্থিক উপাখ্যানের স্মৃতি নেই। সেজন্য পৌর শাস্ত্রী টুংগ আদিনি হাঃ ও বিলায় দ্বন্দ্ব 'ট্রাজিক' নয়। ভাট্টর ভাসান প্রকৃতপক্ষেই 'ট্রাজিক', করুণ রসধন।

ভাট্ট উৎসবে একদিকে রয়েছে ভাট্ট কসল আউস ধান; আবার অস্তিত্ব রয়েছে এক রাজকন্টার মর্যাদাস্থিক জীবন কথা। উভয় পর্ব কিন্তু একসঙ্গে সৃষ্ট হয়নি। প্রথমটির সঙ্গে পরবর্তী পর্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুতরাং ভাট্টকে মিশ্র-প্রকৃতির উৎসব বলা চলে। একাধারে প্রাচীন এবং অর্ধাচীন।

সহলা উৎসব :

'সহলা উৎসব' মেদিনীপুর, ভগলী, বাকুড়া অঞ্চলে এবং পুর্নালিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবের কোন ঋতু নেই, কাল নেই। জীবন অসীম, কাল নিরবধি। সুতরাং সীমার বন্ধনে এই উৎসবকে বেঁধে দেয়নি লোকসমাজ। এর ভাবনায় আনন্দ আছে, আছে মুক্তি।

"সহলা উৎসব হল বন্ধুত্বের উৎসব।" এই মন্তব্য করেছেন বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে। পৃথিবীর অন্তান্ত অঞ্চলেও 'বন্ধুত্বের উৎসব' প্রচলিত রয়েছে। আফ্রিকার নিগোদের মধ্যে আজও এই ধরনের উৎসব রয়েছে। 'নববর্ষ' বা 'নিউ ইয়ার্সডে', দুর্গোৎসবের 'বিজয়াদশমী'কে মিতালি উৎসব বলা চলে। 'বান্ধববন্ধন' আজও আমাদের সংস্কৃতিতে সেই মিতালি উৎসবের জীবন্ত নিদর্শন হিসেবে প্রচলিত রয়েছে।^২

গ্রামাঙ্গণ্ডার ধানকে বা গ্রামাঙ্গণ্ডাকে আঙ্গুর করে এই উৎসব বিকশিত হয়। নৃত্যধিকেরা মনে করেন এই মিতালি উৎসব 'Festival of friendship' বহু প্রাচীনকালের স্মৃতিচূর্ণ বহন করে। এই উৎসব আদিম সমাজের একটি সামাজিক

১. সীমান্ত বাংলার লোকসাহিত্য।

২. বাংলার গ্রী-আচার/পৃঃ ২০/ইন্দিরাবোবী চৌধুরাণী সংকলিত/বিক্রান্তরী গ্রন্থাঙ্ক

অহুষ্ঠান। টুহ উৎসবে ‘টুহসই পাতানো’ অহুষ্ঠান মিতালি উৎসবের নামান্তর মাত্র। টুহর ‘মালা বদলে’ লোকসমাজে বিশেষতঃ যেহিনীপুর, পুরুলিয়া অঞ্চলের মেয়েরা পারম্পরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করে। বাংলাদেশে বিবাহ উৎসবে পাড়া-পড়শীদের মিতালি স্থাপনার অল্প ‘পানখিলি’ বিতরণ করা হয়। সধবারা সাধারণতঃ এই ‘পানখিলি’ অহুষ্ঠানে যোগ দেন। ‘‘পানখিলির দিন থেকে বিয়ের পূর্বদিন পর্যন্ত প্রতি রাতেই মহিলারা উৎসবের গান করে থাকেন।’’ মানব সভ্যতা বিকাশের পথে বহু জাতির লোকের পারম্পরিক মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে পৃথিবীর বিভিন্ন উপকণ্ঠে। গোষ্ঠী, পরিবার, গ্রাম, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, বিশ্বরাষ্ট্র প্রভৃতির বিবর্তন ধারায় মানবিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করেছে এক আদিম মিতালির ভাব (Primitive Comradeship)। পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ না করলে, প্রীতি-প্রেম-ভালবাসার রাশীবন্ধন না করলে সমাজের বিকাশ এত দূরাদিত হত না। পৃথিবীতে মানবসমাজ গড়ে উঠত না। তাই মনে হয় ‘সহলা’, ‘টুহসই’, ‘মালাবদল’, ‘বিজয়া’, ঈদ ইত্যাদি পরবের একান্ত প্রয়োজন ছিল লোকসমাজে। উৎসব মাঝেই কল্যাণ ধর্মে উজ্জ্বল। সান্ত্বের সঙ্গে অনন্তের, শীঘ্রার সঙ্গে অসীমের, একের সঙ্গে অন্তের, দেবতার সঙ্গে মানুষের মিলন সাধন করাই উৎসবের মূলকথা। বাংলার মেসার প্রত্যেক পটভূমিতে আমরা এই সত্যের অঙ্গশলোক দেখতে পাই।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে শুধুমাত্র দৃষ্ট জগৎই সব কিছু নয়। অদৃষ্ট অমৃতলোকও তার অধ্যাত্ম চেতনার আলোময় হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র বর্তমান জীবনই নিঃশ্রেয়স নয়, অতীত জীবনও আমাদের কাছে প্রাণকর। শাস্ত্র তাই বিধান দিয়েছে পিতৃপুরুষ বন্দনার—শ্রাদ্ধ-তর্পণের। দেবতা আমাদের আত্মীয়। আমরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করি। আত্মীয় বিশ্বাস করি। সেই জন্ত পৌনে ‘আকাশপ্রদীপ’ জালি। কালীপূজায় ‘দাপাধিতা’ করি। ‘দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জালি’—এটা শুধু কাব্যসত্য নয়, আধ্যাত্মিক সত্যও বটে। স্বর্গের সঙ্গে এ যেন মর্তের অনন্তকালের এক মধুর মিতালি। এ শুধু অন্ধকার থেকে আলোর পথে অভিযাত্রা নয়। বরং অমৃতলোকে আত্মার প্রতিসরণের আলোর দিশারী। ‘আকাশ প্রদীপ’ স্বর্গের সঙ্গে মর্তলোকের আলোক সেতু।

ঈদ-উল-ফিতর :

মিতালি উৎসব প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে প্রসঙ্গক্রমে বাংলার মুসলমানদের ঈদ-উল-ফিতর এর আলোচনা করতে হয়। রমযান মাসে ‘ঈদ-উল-ফিতর’ অহুষ্ঠিত হয়। আরবীতে ‘ঈদ’ শব্দের অর্থ হ’ল ‘আনন্দ’। এই রমযান মাসে

নিষ্ঠাবান্ মুসলমানেরা উঁহা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস করবেন। পবিত্র কোরাণের বিধান অনুসারে এই উৎসবে কয়েকটি করজ—অবস্ত্র পালনীয় বিধান পালন করতে হয়। রমজান মাসের উপবাসকে বলা হয় ‘রোজা’। ‘রোজা’ শব্দজাত। ইসলামের পঞ্চরত্ন বিধান অনুসারে ‘রোজা’ পালন করা হয়।

প্রথম : ‘কালিমা’—ধর্মীয় অনুশাসন বা বিধি নিষেধ

দ্বিতীয় : ‘নমাজ’—প্রার্থনা

তৃতীয় : ‘নস্তম’—উপবাস

চতুর্থ : ‘হজ্জ’—তীর্থযাত্রা

পঞ্চম : ‘রুকৎ’—হান

রমজানের রোজা বা উপবাস অবস্ত্র পালনীয়। বাংলা দেশের ধর্মোৎসবে ভক্ত্যারা যেমন ‘সংযম’ করেন, এখানেও তেমনি। উপবাস চিন্তাশুদ্ধ করে, চিন্তের একাগ্রতা বাড়ায়। মহাত্মা গান্ধীও চিন্তাসংযমের জন্য উপোস করা প্রচেষ্টা করেন করতেন। রুজ্জ ও সংযম অত্যাশের দ্বারা মুসলমানেরা দৈনন্দিক ও আর্থিক পরিস্থিতি লাভ করেন। বৌদ্ধদের ‘পঞ্চাঙ্গীল’ মত ইসলামের ‘পঞ্চাঙ্গীল’ পরিপূর্ণ মহুজ্জব অর্জনের সোপান। ‘তেলাওয়াৎ’ (কোরান পাঠ), ‘নমাজ’ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চিন্তের একাগ্রতা আসে। তারপর সূর্যোস্তের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে ‘আজানের’ ধ্বনি উঠে। যেন বিশ্বকে ব্রতী জানায়—আমার ব্রত শেষ হয়েছে, আজার মহিমা বিশ্বের কাছে ঘোষণা কর। তারপর পরস্পর মেলামেশার আনন্দে মূগ্ধ হয়। ব্রতীরা ‘শরবত’ ইত্যাদি পান করেন। আর চলে সাপ্তাহিক ভোজন পর্ব। আরবী ভাষার একে বলে : ‘ইকতার’। আবার ভোররাতে একবার আহার করেন রোজা শুরু করার আগে। একে বলে ‘সেহেরী’। রাতে ‘জামারেত’ নামাজে সবাই সমবেত হন। একমাসকাল এই পর্ব চলার শেষে ‘খুলির ঈদ’ দেখে তাদের কঠোর ব্রত সাক্ষ করেন। ‘ঈদগাহের’ বা সমবেত নামাজের পর পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। প্রীতি বিনিময় করেন। যেন দুর্গোৎসবের ‘বিজয়’ পর্ব। ‘ঈদ-উল-ক্বির’ এর অস্তিত্ব দিনে প্রত্যেক মুসলমান দীন-হৃদ্বীদের দান করেন সামর্থ্যমত। একে ‘খেৎরা’ বা ‘খয়রাত’ বলে। ইসলাম ধর্ম মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য বিধানের জন্য এই বিশেষ উৎসবগুলির সৃষ্টি করেছে। একে মুসলমানদের ‘মিতালি উৎসব’ বলা চলে। এবং ‘মহরম’কে বলা চলে ‘শরব উৎসব’। ইমাম হোসেনের কারবালা প্রান্তরে অমর আত্মদানের স্মৃতি ইসলাম জগৎ পরম প্রদ্বার সঙ্গে শরব করে ‘মহরম’ উৎসবে। ‘মহরমের’ ‘আলম’ বা ধ্বজা ৭৩ রাতি বাংলার ইন্দ্রধ্বজ বা ইদ পরবের সঙ্গে ভুলনীয়। তাহু উৎসবের মত ‘মহরম’ করণ স্মৃতিবহু উৎসব।

এই শ্রবণ উৎসবে শোভাযাত্রা বের করা হয় 'ভাজিয়া' শব্দার্থ সহ। এবং শোভা-
যাত্রীরা শোকসূচক কালো বস্ত্র পরিধান করেন। মহরম মাসের প্রথম দশদিন ধরে
এই অহুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়।

সত্যপীর :

সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের উৎসব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত আছে।
মেয়েদের ব্রত কথ্যভেদে সত্যপীর আসন পেয়েছেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ
করে মুসলমান 'দরবেশ'গণ বাংলাদেশের গৃহে গৃহে ঘুরে বেড়াতেন। হিন্দু-মুসল-
মানের মিলনতীর্থ হয়েছে সত্যপীর, মানিকপীর এবং গাজীসাহেবের দেউলে বা
দরগায়। বেদ আর কোরানের অনুশাসন এখানে কেমন যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে
এই উৎসবে। সত্যনারায়ণের ব্রতের পাঁচালীতে আছে : 'বেদ আর কোরান বুঝিয়া
দেখ এক। জগতে নাহিক দুই স্তন পরন্তেক।' বিশ্ব এক এবং অস্তিত্ব। ঈশ্বর,
আল্লা যে নামেই ডাকিনা কেন-ভগবান এক।

'সিরনী' সত্যনারায়ণের পূজার প্রধান উপকরণ। এই উৎসবের কোন তিথি
নেই। পূর্ণিমা-সংক্রান্তি বা শনি-রবিবার এই পূজা করা চলে। ব্রতকথায়
বলাহে : ভাল ভাল লোক যত পুর মাঝে আনি। সওয়া সের সোনা দিয়া করিল
সিরনী। মানিকপীর পশুর দেবতা। সত্যপীর মানুষের দেবতা। 'সত্যনারায়ণের
পাঁচালী'তে সত্যনারায়ণের অপরিচীত ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে এইভাবে :

ওকায় কি করে যারে কামড়ায় সাপে।

সত্যপীর রোষে যদি রাখে কার বাপে।

মৃতবৎসা দোষ ঘুচে আর কাক বন্ধ্যা।

চর্জনের দুঃখ বাড়ি সত্যপীর নিন্দা।

সত্যপীর কিছু নহে ঘেইজন বলে।

লম্বন শিকল তার লাগে পায়ে বলে।

সিরনী মানবে যেবা হ'য়ে দুই মনা।

সিদ্ধ নহে তার কার্য শুধু বিড়ম্বনা।

—সত্যপীর এক অজ্ঞাত কারনে বাংলার হিন্দু সমাজে এবং মুসলমান সমাজে
আসন করে নিয়েছেন। সম্ভবতঃ ঐরোদ্দেশ্য শতকের পরবর্তীকালে পৌরাণিক হিন্দু
দেবদেবীর সঙ্গে বাংলার মুসলমানদের এক সহজ যোগ সাধন হয়েছিল। বাংলার
মুসলমানেরা মূলতঃ নিম্নবর্ণের হিন্দুর ধর্মাস্বরিত রূপমাত্র। সেজন্য স্বাভিগত
সংক্রমণশীলতা পরস্পর পরস্পরকে কাছে টানে। সংস্কৃতি লেন-দেন করে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাক্ আধুনিক কাব্যসাহিত্য ও কেছা কাহিনী এই সত্যতা প্রমাণ করে।

পীর ও গাজী সাহেব ২৪ পরগণার লোকপ্রিয় গ্রামদেবতা। হুন্সর বনাকলে গাজীসাহেব, বিবিয়া, বনবিবির সঙ্গে পীরেরও সম্মান পাওয়া যায়। গ্রামদেবতার শুণাবলী পীর ও গাজীসাহেবের মধ্যে আরোপিত করে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা লোকেরা বিশেষতঃ জেলে, মালো, কাঠুরে, বাগ্‌লী, বাউড়ী, কৈবর্ত প্রভৃতি এই দেবতাগুলির পূজা করেন। গাজীর পটচিত্র দক্ষিণ বঙ্গের এক উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প। বাংলা দেশের মুগসন্ধির সময় পীর ও কাকিরেরা গ্রাম্য দেবদেবীর সঙ্গে সন্ধি করেন। কলে এক অস্তিনব সংস্কৃতি সমন্বয় ঘটে বাংলা দেশের লোকায়ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

রথযাত্রা :

“যাত্রা, বলিলে সচরাচর গমন বুঝায়। কিন্তু ইহার একটি বিশেষ অর্থ—ঐশ্বর্য। তাই আমরা বলি—রথযাত্রা, দোলযাত্রা, নানযাত্রা।” সূর্যের ষাটশ যাত্রার মধ্যে অগ্রতম হলো রথযাত্রা। চড়কে যেমন দোল, এখানে তেমনি চলা—যাত্রা এই যাত্রা জীবনের, বিশ্বের।

আবাত মাসের ঐশ্বর্য রথযাত্রা। দেবতা গমন করেন আর ভক্ত-পূজারী তাঁর অনুগমন করেন। জগন্নাথদেবের রথযাত্রায়ও তাই ঘটে। এই যাত্রা ঐশ্বর্য জগন্নাথদেবের নানযাত্রা থেকে শুরু হয় এবং শেষ হয় উষ্টোরখে। জগন্নাথের রথ। সঙ্গে রয়েছেন হুতরা-বলরাম। পুরীতে (উড়িষ্যা), মাহেশে (হগলীতে) বিরাট মেলা বসে রথযাত্রা উপলক্ষে। বাংলার বহু গ্রামে জগন্নাথের মন্দির আছে। ২৪ পরগণার মাহিনগর—মালকে প্রায় চারশ বছরের পুরানো এক জগন্নাথ-মন্দির আছে। মন্দিরের একমাত্র বিগ্রহ জগন্নাথ। জগন্নাথের মূর্তি অত্যন্ত চমকপ্রদ। আবাক একটি কাঠ-মূর্তি। এই মূর্তি প্রসঙ্গে পৌরাণিক একটি উপাখ্যান আছে। একদা জরা নামক ব্যাধের শরের আঘাতে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটল। সবাসাচী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মৃতদেহ কামানিক তীরে (পুরীতে) দাহ করার জন্ত পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তেঁও সম্পূর্ণ দগ্ধ হ'ল না। কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে দেহাংশ জড়িয়ে রইল। দাহকারীরা এই অবস্থায় কাঠসহ দেহাংশ সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। নাতি দূরে কিছু শবর জাতির লোক বাস করত। শবর-রাজ বিশ্ববহু গোপনে সেই ভাসমান কাঠাংশ সংগ্রহ করল এবং নিকটে বনান্তরালে সেই কাঠাংশ নিত্য পূজা করতে লাগলো। পাক্সাব রাজ ইন্দ্রদ্রাজ্য কোণলে সেই কাঠাংশ অপহরণ করলো! বিশ্ববহুর কাছ থেকে। রাজা ইন্দ্রদ্রাজ্য বিশ্বকর্মাকে বললেন একটা জগন্নাথ মূর্তি তৈরী করতে ঐ কাঠাংশ দিয়ে।

বিশ্বকর্মা বললেন, মূর্তি তৈরী করার সময় কেউ যেন না দেখেন দেখলে মূর্তি অসুন্দর থাকবে। বিশ্বকর্মা মূর্তি গড়া শুরু করলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও তিনি বের হলেন না। এমন সময় রাজা দরজা খুললেন। দেখলেন মূর্তি অসুন্দর। হাত পা তৈরী হয়নি। ঐ মূর্তিই “জগন্নাথ” নামে প্রসিদ্ধ হল। রাজা ইন্দ্রহাস জগন্নাথের দেউল স্থাপন করলেন পুরীতে। তিনি শবরদের জগন্নাথ পূজার সেবক নিযুক্ত করেন। এই হলো পৌরাণিক উপাখ্যান।

ঐতিহাসিকদের ধারণা শবর জাতি নীলপাথর পূজা করত কোন এক কালে। কালক্রমে ঐ পাথর জগন্নাথদেব হলেন। তারপর কাঠমূর্তিতে জগন্নাথ বিরাজ করলেন। জগন্নাথ হলেন জগতের নাথ। জগতের নাথ মহেশ্বরও। পাথর পূজার রীতি ভারতে এবং ভারতের বাইরে অত্যন্ত প্রাচীন। সেই আদিম লিঙ্গ প্রতীক পাথর কালক্রমে মূর্তিতে পরিণত হল। যেমন চ'য়েছে ধর্মঠাকুর, চণ্ডী, শিব ইত্যাদি। অবয়বহীন গাছ-পাথর ভারতের সংস্কৃতিতে, মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই হলো লোকায়ত বিশ্বাস। এটা লোকায়ত ধর্ম মানসিকতার বিবর্তন ধর্মের কলক্রান্তি।

মান পূর্ণিমা'র জগন্নাথ দেবের স্নান। সঙ্গে বলরাম ও সুভদ্রার স্নানোৎসব হয়। রথযাত্রার দিন মন্দির থেকে বের হ'য়ে এঁরা অস্ত্র কিছুকাল কাল কাটান। লোকবিশ্বাস মাসির বাড়ীতে। লৌকিক বিশ্বাসে মাহু'ব ও দেবতা এক হয়ে যায়। প্রায় দশদিনান্তে আবার মন্দিরে ফিরে যান। একে বলে 'উন্টোয়'ব' বা ফিরতি রথ। চট্টগ্রাম থেকে হুগলী পর্যন্ত রথযাত্রার ব্যাপক প্রচলন আছে। রথযাত্রার সময় বিগ্রহ পূজার্ত্তনার তার থাকে অত্রাক্ষণদের হাতে। প্রাচীনকালের শবরদের মূর্তি আজও প্রবহমান বলে মনে হয়। এই উৎসবে কোন জাত বিচার নেই। কালের চক্রতলে সব সমান। কোনারকের 'সূর্যচক্র' জীবনের চক্রলীলার প্রতীক। জগন্নাথের রথচক্রও সেই সত্যের পরিচয়বহ। ধর্ম ও শিল্প যেন এক হয়ে বিরাজ করছে, এক যেন অস্ত্রের পরিপূরক।

ইতিপূর্বে অনেক দেব-দেবীর সমন্বয়ী প্রতিভার কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু জগন্নাথের রথযাত্রার মত সার্বক উৎসব ভারতে আর নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রে এক জাতি, এক প্রাণ, একতা। একমাত্র রথযাত্রায় দেখা যায়, যবন, মুসলমান, শবর, ব্রাহ্ম সবাই এখানে আসন পেয়েছে। এটাই যেন রবীন্দ্রনাথের কললোকের বাস্তব 'ভারতভীষ'। রথের পথই দেবতার ধূলামন্দির। মাহু'ব ও

দেবতার এমন হৃদয় ও সহজ যোগ অস্ত্র দুর্লভ। জীবন ও জগতের চক্ৰলীলায় রথযাত্রা মানুষকে অমৃতের দিকে নিয়ে যায়। এখানে বেন মুক্তির আনন্দ, বস্তুনের বিরতি।

রথযাত্রা বহু প্রাক্তন যুতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে, অনেক পৌরাণিক ও আদিম উপকরণ আত্মসাৎ করে আত্মকের লোকপ্রিয় রথযাত্রার পরিণত হয়েছে। জগন্নাথ দেবের পূজার দিন যে ভোগায় উৎসর্গ করা হয়, তাকে বলে 'লাবড়া'—বিচুরি। এই মিশ্র ভোগায় উৎসর্গ শাস্ত্রীয় বলে মনে হয় না; বরং লোকায়ত রীতির অঙ্গগামী। কথিত আছে, জগন্নাথদেবের মন্দিরে নিত্য উপাসনায় 'দেবদাসী'রা—(দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীতা) নৃত্য-গীত করত। দক্ষিণ ভারতে এখনও সেই রীতি প্রচলিত আছে দেবতার মন্দিরে। মানকুম্ব অঞ্চলেও দেখছি 'নাচনী' নামে একশ্রেণীর নৃত্য-গীত পটীরসী নারী 'টুহ', 'তাহ', 'ছো' প্রভৃতি অহুঠানে এমনকি ধর্মোৎসবেও নাচ-গান করেন। তারা দেবদাসীর 'সমতুল্য' সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক কারণে এবং সামাজিক বাস্তবচরিত্রের জন্ত এই প্রথা কিছুটা কমে গেছে। 'দেবদাসী' প্রগাটা শব্দ বা অল্প কোন আর্ঘ্যের সাংস্কৃতিক উপকরণ বলে মনে হয়। সেই সূত্রে রথযাত্রা ও জগন্নাথদেবের পূজা-উৎসব মূলতঃ প্রাচীন ও আর্ঘ্যের বলে ধারণা হয়। রথযাত্রা সূর্যযাত্রার সাদৃশ্যবাক্য বলে রথযাত্রাকে সৌরউৎসব বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। বিশেষতঃ সূর্যের দানল যাত্রার অন্তর্ভুক্ত বলেই সৌরউৎসব মনে করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রণের ফলে রথযাত্রা এখন মিশ্ররূপ লাভ করেছে। 'মানযাত্রা' বলেও বাংলাদেশে রথযাত্রার নামান্তর প্রচলিত আছে। 'মান' যেহেতু উর্ধ্বরতাবাদের সঙ্গে আদিম ভাবানুভবে যুক্ত, সেই কারণে রথযাত্রাকে আদিম উর্বরতার উৎসবও বলা চলে।

বাংলার লোকউৎসব : সমাজ-বন্দন

'মাতা ভূমি, তুমি আমাকে স্নেহভাবে স্প্রতিষ্ঠিত করো; তুমি কবি অর্থাৎ শবির মতে, আকাশের সঙ্গে মিলিত হয়ে, আমাকে ভূতি অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির শির আসনে প্রতিষ্ঠিত করো।' [অথর্ববেদ/ভূমিসূক্ত/অহুবাদ :

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়]

এক

পৃথিবীর বৃক্কে মানুষের কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের ফলশ্রুতি হলো সমাজ-সংগঠন ও তার বিশ্বব্যাপ্ত প্রসারণ। এই সমাজকে অবলম্বন করেই মানুষের

বহুবিধ স্বজনশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিকাশ। একটি বীজ থেকেই যেমন বনস্পতির সৃষ্টি হয়, তেমনি একটি মানব থেকেই মানবসমাজের বিকাশ ঘটেছে। জীব জগতের এটাই বংশগতি। সংস্কৃতি সমাজ সংস্কৃত বলেই এর বিকাশও জীব জগতের মত। জন্ম-জরা-মৃত্যু শাসিত মানব জীবনের মত সাংস্কৃতিক জীবনেও জন্ম-জরা-মৃত্যু আছে। উৎস, বিকাশ, সম্প্রসারণ, সংকোচন, বিভাজন ও বিকিরণের নানা সূত্রে সংস্কৃতি জীবকোষের মত সম্প্রসারিত হয়।

বস্তুতপক্ষে মানব সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্তর হলো কৃষির উদ্ভাবন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেরই সভ্যতা—সংস্কৃতিতে কৃষি এক যুগান্তকারী ঘটনা। হিন্দুদের প্রায় সব পূজা-পার্বণ কৃষিমূল ও অন্নমূল। উৎসব ছিল ঋতুচক্র, কালিক। কৃষির সঙ্গে অন্তর্দেহভাবে জড়িত ছিল বর্ষণ ও অনা-বর্ষণ। কলে বৃষ্টির আবাহন ও অনা-বর্ষণের বিভাজনের সূত্রে নানা লৌকিক যাতনুলক অভিচারের সৃষ্টি করেছে আদিম প্রাণবাদী মানুষ। বীজবণন বা শস্ত্র আহরণের জন্তু মাতৃষ সৃষ্টি করেছিল নানা দেবতা। ক্ষেত্রদেবতারা অধিকাংশই নারী। এঁদের যেমন আছে প্রজনন শক্তি, তেমনি আছে পালিকা শক্তি, আর আছে রক্ষণ শক্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রদেবতার উৎসবে সামাজিক ভোজ, নৃত্য ও সঙ্গীত অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠে। এমন কি কোন কোন উৎসবে শিল্পকলা (যেমন আলপনা ও দেয়ালচিত্র) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

দুই

এখানে একটি উৎসবের গঠন কাঠামো বিশ্লেষণ করলে বাংলার লোকউৎসবের রূপ-লক্ষণ অতুলসরণ করা সহজ হবে। বাংলার অসংখ্য লোকউৎসবের মধ্যে নববর্ষ উৎসবকেই নির্বাচন করা যাক।

নববর্ষ :

এখন যদিও বাংলাদেশে বৈশাখ মাস থেকেই নববর্ষ শুরু হয়, কিন্তু বেশ প্রাচীনকালে নববর্ষ শুরু হোত অগ্রহায়ণ মাসে। সূর্যের চক্রগণকে সেকালে চতুরঙ্গ পর্বে বিভক্ত করা হোত, যেমন—উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, জলবিষুব ও মহাবিষুব। উত্তরায়ণে শীত ঋতু, দক্ষিণায়নে বর্ষা, জলবিষুবে বসন্ত এই ছিল ঋতুক্রম। বর্তমানে বাংলাদেশে মহাবিষুবে অর্থাৎ বসন্তেই নববর্ষ হচ্ছে।

‘ঋগ্বেদের কালে হিমবর্ষ ও শরৎবর্ষ এই দুইটি বৎসর ছিল। পরে আর

একবর্ষ গণিত হইতে থাকে।^১ মার্গশীর্ষ হলো অগ্রহায়ণ। ভারতবর্ষে রাজ্য বিক্রমজিতের আমল থেকেই বিক্রমসংবতের প্রচলন। সম্ভবতঃ সত্ৰাটী আকবরের রাজত্বকালে বিক্রমজিত সিংহাসন আরোহণ করেন। এই পুণ্যদিন থেকেই বিক্রমসংবত প্রচলিত হয়। ১৫১৭ অব্দ থেকেই এই সংবতের প্রবর্তনা। এই সাল গণনা বিক্রমী সাল নামে পরিচিত। জাতিভেদে সন-তারিখ গণনার রীতি ও নাম ভিন্ন। মুসলমানদের সালের নাম 'হিজরী'^২, হিন্দুদের 'সাল', খৃষ্টানদের 'গুটাক'।

অগ্রহায়ণ মাস যে সেকালে শস্ত্র ফলনের মাস ছিল এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লিখেছেন—‘দত্ত অগ্রহায়ণ মাস, দত্ত অগ্রহায়ণ মাস বিকল জনম তার, নাহি যার চাষ।’ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অগ্রহায়ণ মাস ‘আগাহাণ’ নামে পরিচিত। কোথাও কোথাও ‘আগন’ নাম প্রচলিত রয়েছে।

উত্তরভারতে চৈত্র মাসের শুরু তিথিতে বর্ষারম্ভ হয়। এইদিনে কলস স্থাপন, ধ্বজা রোপণ ইত্যাদি শাস্ত্রীয় ও লৌকিকানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশে বর্তমানে বসন্তে বর্ষারম্ভ হয় বলৈই এই সময় বাসন্তী পূজার প্রচলন হয়। অবশ্য আমাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে কোথাও বৈশাখে নববর্ষ উৎসব সম্পর্কিত আচার নির্দেশ নেই।^৩ বর্তমানে বাবলাদ্বারা ‘হালখাতা’ উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে ‘নববর্ষানুষ্ঠান’ পালন করেন। চট্টগ্রামে ও আসামে এই বৈশাখী নববর্ষে ‘বিউ’ বা ‘বিছ’ উৎসব পালিত হয়। (চট্টগ্রামে এমনি দিনে ‘শক্রনিধনের’ (শক্রবলি) অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। বাড়ির বাইরে প্রাক্কনের প্রান্তে প্রবেশ পথে মাটিতে স্নাতক কান্তে দিবে একটি কাল্পনিক শক্র চিত্র আঁকবেন। তারপর প্রথমে কাল্পনিক শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ করবেন কান্তে দিবে। এইভাবে পর পর বিভিন্ন অঙ্গ খণ্ডিত করে, ‘ঘাইয়ের গুড়া ও ভাজা কলাই, ছোলা’ ইত্যাদি সমেত ছড়িয়ে দিবে গৃহে প্রবেশ করবেন।

সম্ভবতঃ প্রাচীন কৌম জীবনে জীবন সংবর্ষের ও শক্রনিধনের এক নির্মম আচার আজও বাংলা ওবা ভারতের জনসমাজে নববর্ষের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অথবা বিগত জীবনের পাপকে জীবন থেকে মুছে কেলার এক রীতি এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। আগামী জীবনকে নিঃকল্ল করার বাসনার চট্টগ্রাম এবং সরিহিত অকলের জনসমাজে এই রীতির প্রচলন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চৈত্র

১. পূজা পাবন : যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধি

২. হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান : চিত্তাহরণ চক্রবর্তী

৩. ‘হিজরী’—হিজরত গুরর কাককের খেলাফতের সময় হতে এই সাল গণনা শুরু হয়। ‘মহরম’ বছরের প্রথম মাস মুসলমানদের, হিন্দুদের বৈশাখ। খৃষ্টানদের ‘জানুয়ারী’-এর বেবতা ‘জেনুইন’ (হিন্দু বিশিষ্ট—এক বৃষ পত বছরে দিকে, আরেকটা নব বছরের দিকে)।”

গাজনের ও চড়কের পর আসে ১লা বৈশাখ নববর্ষের প্রথমদিন। গাজনের সম্ভ্রাসীরা দৈহিক ক্রেশ ও সাধনার মধ্য দিয়ে শিব, ধর্ম বা নৃধকে তৃপ্ত, তুষ্ট করে নবজীবনের জন্ত আশীর্বাদ কামনা করে। লোকবিশ্বাস এই চড়কের বাণকোড়ার মধ্য দিয়ে কোন মানুষ নবজীবনের সুখ সমৃদ্ধির আশ্বাস পান। অতীতে অগ্রহায়ণে বা চৈত্রমাসে বর্ষারম্ভ হোত কোন কোন অকালে। এক একটি ঋতু এক একটি তাৎপর্য নিয়ে আমাদের জীবনে আসে বলেই বর্ষ চক্রের প্রথম মাসটি আমাদের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ মাসে নববর্ষ উৎসবকে শান্তিনিকেতনে গভীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন নৃত্য ও গানের প্রবর্তনায়। রুদ্র বৈশাখ নববর্ষের গভীর অর্থবহন করে আনে আমাদের কাছে। বৈশাখী ঝড় নববিধানের দুর্ধর্ষ আশ্বাস নিয়ে আসে বাদ্যালী জীবনে। মনে-প্রাণে আমরা প্রস্তুত হয় আগামী দিনের জন্ত। উপরন্তু সামাজিক সংহতির এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গঠান নববর্ষ। বাদ্যালী এই উৎসবে আপনাকে ক্ষুদ্র সীমা থেকে বৃহত্তর প্রীতি ও প্রেমের অনাবিল জগতে উত্তরণ করে। এই জীবনচক্র আনন্দের ও মুক্তির।

পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশেই বর্ষ গণনা হয় সৌরমাস অনুসারে। নৃষ্যের অস্থানাংশ সংক্রমণ এবং উদয়ান্ত অনুযায়ী দিন, তারিখ ইত্যাদি গণনা করা হয়। হিজরী সনের গণনা করা হয় চান্দ্রমাস অনুসারে। চান্দ্রমাস সৌরমাসের চেয়ে কম দিনে হয় বলে সৌর বর্ষের দিন চান্দ্রবর্ষের চেয়ে বেশি। বর্তমানে ভারতে শকাব্দকে রাষ্ট্রীয় বর্ষ হিসেবে অহুমোদিত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রামনবমী, সংবৎ, হিজরী, ও বঙ্গাব্দ প্রভৃতিও প্রচলিত আছে। হজরত মহম্মদ নববর্ষ প্রচারের জন্ত যেদিন থেকে মক্কা ছেড়ে মদিনায় যান সেদিন থেকেই হিজরী সনের গণনা শুরু হয়। সম্ভবত বিক্রমজিৎ বা বিক্রমাব্দিত্যের নামানুসারে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে 'বিক্রম সংবতের' প্রচলন হয়। অবশ্য আকবর পরবর্তী-কালে 'কসলী সাল' গণনা শুরু করেছিলেন অগ্রহায়ণ মাস থেকে। এই মাসেই শস্ত তোলা হতো গোলায়। শস্তই ছিল সেদিনের সম্পদ। মুকন্দরাম চক্রবর্তী অগ্রহায়ণ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : 'কন্তু অগ্রহায়ণ মাস ধন্ত অগ্রহায়ণ মাস ;/ বিকল জনম তার, নাহি যার চাষ।' পরবর্তীকালে বৈশাখ থেকেই বর্ষ গণনা শুরু হয়। শকাব্দের হিসাবে বর্ষস্কর করা চন্দ্র চৈত্রমাসে চৈত্র সংক্রান্তির শিব বা ধর্মের গায়ন ও চড়ক উৎসবে। যোগেশচন্দ্র রায়বিজ্ঞানিদি বলেন : 'প্রাচীনকালে কান্তনৌ পুণিয়া তিথিতে নববর্ষ উৎসবের অনুষ্ঠান হত। দোলযাত্রা, বা হোলি সেই উৎসবেরই আরক।' [পূজাপার্বণ]। অন্ননামদল কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র লিখেছেন : 'বৈশাখে একেণে ঝড় হুথের সময়। / নানা ফুল গন্ধে মন্দ গন্ধহ

তহা' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বৈশাখকে একটু গভীরতর অর্থে গ্রহণ করেছেন তাঁর কল্পনা কাব্যের 'বৈশাখ' কবিতায়। তিনি লিখেছেন : 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ, ধূলার ধূসর রক্ত উজ্জ্বল শিকল কটাছাল/তপ: ক্রিস্ট তপ্ত তহু, মুখে তুলি বিশাল স্তম্ভাল করে লাও ডাক—/হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।'

বসন্তের আগমনে (২১ মার্চ) পারস্যে 'নৌরুজ' বা নববর্ষ উৎসব হয়। তের দিন চলে এই উৎসব। শীতের শেষে গাছে গাছে নূতন ফুল কোটার প্রাকালে নববর্ষ খুবই তাত্পর্যময়। নৌরুজের শেষদিন অরকুন। সেদিন কেউ ঘরে থাকেন না। সকলেই মাঠে, প্রান্তরে, বৃক্ষছায়ায়, পাছাড়, পর্বতে, নদীর তীরে চলে যান। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরেন। নৌরুজের সময় প্রত্যেক বাড়িতে গম, ধান ও বালির নীচ তাল ভিজিয়ে অকুরিত করা হয়। যেন আমাদের 'জাওয়া ডালি।' নৌরুজের শুরুতেই ঘরে রাখতে হয় 'চাপুসীন।' স্বন্দর কার্পেটের ওপর রাখা হয় সাতটি পবিত্র উপাচার যেমন—শিরিন (মিষ্টি), সবজে (সবুজ শাক), ক্ষীর (দুধ), লিচা (আম্রনা), সাবাদ-এ-মাচি (এক পাতা মাছ), সাজাক নান (সাজাক রুটি), সীব (আপেল)।

চীনদেশে নববর্ষের নাম : 'সিনসিহান'। পয়লা জানুয়ারি এবং মকর সংক্রান্তির (২১ ডিসেম্বর) দিনও নববর্ষ পালন করা হয় এদেশে। 'নিয়ং' বা ড্রাগন নাচ নববর্ষের প্রধান আকর্ষণ। 'নববর্ষে 'হু'ত্ব' (হুপি ?) ও স-ই-ছেন লেখতার মূর্তি পূজা করেন চীনারা। 'স-ই-ছেন' হিন্দুদের গণেশের নত সিদ্ধিলাভা দেবতা। ধূপ ও প্রদীপ দিয়ে তাঁর পূজা করা হয়।

জাপানেও জানুয়ারীর পয়লা তারিখ নববর্ষ পালন করা হয়। জাপানে নববর্ষ যেন জাতীয় উৎসব। বর্ষ বরণ করতে গিয়ে জাপানীরা নানা স্বাভাবিক উপাচার (কেলোমাংহু) ব্যবহার করেন, যেমন বাশ ও পাইন পত্রগুলি গৃহদ্বারে টাঙানো হয়। এগুলি যেন স্বাস্থ্য ও জ্ঞান পরায়ণতার প্রতীক। 'বড়ের বিহুনি' আমাদের ধানের গুচ্ছ বিহুনির মত ঘরের শ্রীবৃদ্ধি করে। পবিত্রতার নিদর্শন কমলালেবু রাখা হয় ঘরে। একটি কাঁপ পাতা (উরাজিরো) উর্বরতার প্রতীক হিসেবে ঘরে রাখা হয়। 'কোবু' সাগরলতা সকলের দীর্ঘজীবন কামনার জন্ত ব্যবহার করা হয়, যেমন বাঙ্গালী তিলুরা আশীর্বাদ করার জন্ত দুর্বাদল ব্যবহার করেন। জাপানীরা কাগজের ভৈরী বা জীবন্ত চিংড়ি মাছ ঘরের দরজায় স্বাভাবিক চিহ্ন হিসেবে স্থগিত রাখেন। গ্রীক দেবতা 'জেনুসের' (Janus) মত নববর্ষে হাতুড়ের দৃষ্ট এককি যেমন থাকে অতীতের দিকে, অতীতকে তেমনি একটি দৃষ্ট থাকে

ভবিষ্যতের দিকে। প্রত্যেক দেশেই এই মনোভাব অভিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈশাখ' কবিতায় বৈশাখকে আবাহন করে লিখেছেন :

এসো, এসো, এসো তে বৈশাখ।

তাপস নিবাস বারে মৃধু'রে লাও উড়ায়,

বৎসরের আবর্জনা দূর হ'য়ে থাক।

যাক পুরাতন স্মৃতি থাক তুলে-বাওয়া গীতি

অক্সবাল্প স্বদূরে মিলাক।

মুছে যাক সব মানি, ঘুচে যাক জরা।

অগ্নিমান্নে লেহে প্রাণে-তুটি হোক ধরা।

রমের আবেশরাশি শুক করি দাও আসি,

আনো, আনো, আনো! তব প্রলয়ের লীপ,

মায়া'র কুজকটি—জাল যাক দূরে থাক ॥

কৃতজ্ঞতা: জানানোর উৎসব :

'দিনকাল ভেদে দেশে দেশে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান আচার ব্যবহারের প্রকারভেদ দেখা যায়। একই উৎসবের বিভিন্ন দেশে তার বিভিন্ন নাম। পশ্চিমবাংলায় যখন নতুন ফসল ওঠে তখন অনুষ্ঠানকে 'নবান্ন' উৎসব বলে হয়। তামিলনাড়ুতে সেই একই অনুষ্ঠানের নামকরণ 'পঙ্গল'। আসামে যার নাম 'ভোগালিবিহু'। এমনি আরও কত আছে। তেমনি পশ্চিমপারেও রয়েছে নতুন শস্যের উৎসবানুষ্ঠান। স্বদূর আমেরিকাতেও এমন ধরনের একটা উৎসবের প্রচলন রয়েছে। এসব উৎসবের কারন হল ভাগবানের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানানো চাড়া আর কিছুই নয়। নতুন ফসল ওঠার সময় মানুষ ভুলে যেতে চায় অতীতে কেশে-আসা সব ছুঃখ, দুর্দশা-কষ্টের দিনগুলোকে। যা হয়ে গেছে তা তো হয়েছেই—তাক ভুলে গিয়ে নতুন ফসলকে বন্দনা জানানো উচিত। নতুন ফসলকে আগন্ত জানানোর উদ্দেশ্যেই মানুষ মেতে ওঠে আনন্দ উৎসবে। এই আনন্দ উৎসবেরও কারন হিসাবে দেখা যায় নিছক ঈশ্বরের উপাসনার ব্যাপার। ঐ উৎসবের মাধ্যমে দেবতার আরাধনা করা হয়। নতুন ফসল দিয়ে দেবতাকে আরাধনা করার গুঢ় অর্থ হল ঈশ্বর বা দেবতার প্রতি মানুষের চরম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। সেই কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যই ঐ উৎসব-অনুষ্ঠান। এমনি এক উৎসবকে আমেরিকাবাসীরাও স্বরণ করে থাকেন—যাকে গুঁরা 'কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিবস উৎসব বলে থাকেন।'

পূণ্যাহ :

বাংলার নববর্ষ উৎসবে স্থানীয় ও সার্বজনীন এই দু'রকমের লোকাচার দেখা যায়। 'পূণ্যাহ' নামে একটি সার্বজনীন অস্থান অঙ্গীকৃত হয়। পূণ্যাহের অর্থ পবিত্র দিন। পবিত্র কাজের পক্ষে প্রেরণা দিন। মধ্যযুগের বঙ্গদেশে ভূমিদারেরা প্রজাবর্গের কাজ থেকে এই দিনেই বন্ধের শেষ স্বাক্ষর আদায় করতেন। রবীন্দ্রনাথের কৃতিবাড়ি গিলাইদহে এই অস্থান হত। দহালু ভূমিদার প্রজার স্বাক্ষর গ্রহণ করতেন এইদিনে। মিষ্টি, পান, স্থপারি প্রজাবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হতো। সুখ-দুঃখের স্ববরাধবর নেওড়া হোত, কুশল বিনিময় হোত 'পূণ্যাহে'। এখন এই অস্থান প্রায় লুপ্ত। এই অস্থান মানুষে মানুষে মিলন সাধন করে। শ্রীতির রাবীতে সমাজবন্ধন চয়।

হালখাতা :

'হালখাতা' হালাকাটার মত অস্থান। বছরের শুরুতেই বাণিজ্যে লক্ষ্যের যেন অধিষ্ঠান হয় এই ভরসায় ব্যবসায়ীরা কালীঘাট ও বঙ্গিগেছর কালীমন্দিরে নতুন খাতা মচরং করেন। গ্রামে-গঞ্জে হালখাতা করা হয় শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে। গ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভাশীলের এই দিনে আপ্যায়ণ করার রীতি রয়েছে। পুরানো হিসাব-নিকাশ, লেন দেন এইদিনেই মিটিয়ে ফেলা হয়। শুধু লেন-দেন নয়, ক্রোড়া-বিক্রোড়ার মধ্যে আন্তরিক ভাব বিনিময় এই অস্থানের অন্ততম দিক। এতে সমাজবন্ধন হৃদয় ও মানবিক সম্পর্কে সুন্দর হয়ে উঠে।

আমনি :

'আমনি' একটি লোকাচার। ডঃ এনামুল হক বলেছেন : 'আমনি' শব্দটি 'আমপানী' অথবা 'অন্নপানীয়'—এই প্রাচীন ভারতীয় আর্থভাবার শব্দটি থেকে উৎপত্তি লাভ করে থাকবে। শব্দ দুটির বিবর্তনের দ্বারা এই রকম : আমপানীয় / আম আনিঅ / আমআনি / আমনি। এর অর্থ অসিদ্ধ (আম) চাউল জাত জল। আর অন্নপানীয় / অন্ন আনিঅ / আমআনি / আমনি : অর্থাৎ সিদ্ধ চাউল জাত টক পানীয় ; পান্ডাভাতের পানি বা জল।

এটা আদিম রীতির পরিচয়বহু। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কৃষকেরা বৈশাখের প্রথমদিনে 'আমনি' খেয়ে চাষের কাজে বান। চৈত্রের শেষ দিনে অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির দিন সন্ধ্যায় বৃহিনী এক হাঁড়ি পানিতে স্বল্প পরিমাণ আতপ চাল বা 'আম চাল' সারারাত ভিজতে দেন। এবং তার মধ্যে একটি কচি

আমের ভাল বসিয়ে রাখেন। পরলা বৈশাখের ভোরবেলায় (নূর্যোদয়ের পূর্বে) ঘুম থেকে উঠে গৃহিনীরা ভেজা চাল সকলকে খেতে দেন। এবং আত্মপূজন দিয়ে সকলের গায়ে জল ছিটোতে থাকেন। এদের ধারণা নববর্ষে সুখ-সমৃদ্ধি হবে এবং সকলে শান্তিতে সারা বছর কাজ করবে। এ যেন হিন্দুদের পূজার 'শান্তির জল'। এখনও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে এই অহুষ্ঠান পালন করা হয়।

বৈশাখী :

বৈশাখের অগ্নিমান্নে মাছুয়ের দেহে-প্রাণে আসে শুচিভা। তাই গৈরিক সন্ন্যাসী গাভ্রনে পড়েন উত্তরীয়। সংযম শুচিভায় দেহের রক্তক্ষরণ পৃথিবীতে আনবে শত্রু, আনবে ভুকার বারিধারা, আনবে রোগমুক্তি—এই বিশ্বাসের পোলায় ঢুলছে, ঘুরছে সন্ন্যাসী। চড়কের চড়কি ঘূর্ণন জীবনচক্রে যেন ঘড়িমুতুর পরিচয়ন।

'বৈশাখী' পাক্সাবের শিখদের কসল আহরণের উৎসব, আনন্দের উৎসব, খালসার উৎসব। বাংলাদেশে বৈশাখী মেলায় প্রবর্তনা মাত্র কয়েকবছর পূর্বে শুরু হয়। নববর্ষের প্রথম দিনে এই উৎসব মেলা ঢাকায় অহুষ্ঠিত হয়। নববর্ষ-বৈশাখী মেলা প্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ এনাশুল হক লিখেছেন :

'আমাদের অধুনাতম নববর্ষ এদেশের খ্রীষকালীন আর্তব উৎসব ঐ কৃষ্যৎসব উন্মাপনের একটা বিবর্তিত নব সংস্করণ। এর ঐতিহ্য প্রাচীন, কিন্তু রূপ নতুন। নতুন সংস্কার, নতুন সংস্কৃতি, নতুন চিন্তাধারা অব্যগিত স্রোতে মুক্ত হয়ে স্রষ্ট করেছে এমন এক নতুন আবহ, যাকে একটা দার্শনিক পরিমণ্ডল বলে উল্লেখ করতে হয়। এ পরিমণ্ডলে পুরাতন বিলীন, জীর্ণদূপ নিশ্চির, মিথ্যা বিলুপ্ত ও অসত্য অনূহ। আর নতুন আবহূর্ত, নবজীবন জাগরিত, সুন্দর সুশ্লিষ্ট ও মঙ্গল সম্ভাবিত। কালবৈশাখীই এর প্রতীক। সে নববর্ষের অমোঘ সহচর, নববর্ষের অগ্রদূত, সুন্দরের অগ্রপথিক ও নতুনের বিজয় কেতন।' এরই মধ্যে কাল বৈশাখীর দুর্ঘ আশ্বাস আমাদের চালিত করে নববর্ষের পথে।

বাংলার একটি লোকউৎসব উৎসব ও বিকাশ-কাঠামো

বাংলার লোকউৎসবের উৎস অহুসন্ধান করতে করতে আমাদের শৌছে যেতে হবে বাংলার ব্রতের ও লোকাচারের আদিম স্তরে। ধরে নেওয়া যাক, নূর্যই আমাদের তানৎ ক্রিয়াকর্মের নিয়ন্তা। নূর্যোদয়, আলো, উত্তাপ, অবসন্ন অপরাহ্নে অস্তগমন—এই দিনচক্রের সঙ্গে মাছুয়ের বলন, চলন, কসল ও জীবনচক্র যুক্ত। তাই মনে হয় আদিম ভাবনার অহুসঙ্গে নূর্য—বসুন্ধরা—বর্ষণ—কর্ষণ—চলন—দোলন—কলন—আহরণ—বীজানন অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত। বাংলার ইতুপূজা বা ইতুভ্রত

যেকোনো বলা চলে বাংলার লোকউৎসবের দাজ্ঞা শুরু। আমরা এই উৎসব উৎসব গ্রন্থকে এইভাবে সাজাতে পারি।

সাগরতালরা 'সিংহারে' সিংবোজার পূজা করেন। অর্থাৎ আকাশে সূর্যকে পরমদেবতা মনে করেন। আর মর্তের শ্রেষ্ঠ দেবতা মোড়ল ও পকারেত। আমরাও তাই টুকুকে (মিত্র/সূর্য) আকাশের অধিদেবতা মনে করি, আর পৃথিবীকে পত্নশালিনী করার জন্য করি বাহুবলক অসংখ্য লোকাচার।

নৃত্যভাব	লোকাচার	কাল/ঋতু
১. বোধন	ইতুত্রত/মাঘমণ্ডল	অগ্রহায়ণ/মাঘ
২. সজ্জন	ভোষণাত্রিত	অগ্রহায়ণ
৩. ফলন	পৃথিবীত্রিত	বৈশাখ
৪. আহরণ	হালাকাটা/নবায়	পৌষ/অগ্রহায়ণ

পত্নশালি থেকে নগ্নভাসহ বৃষ্টি অশুকাগ্নী নানাবিধ লোকাচার পালন করি। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন গণদেবতা শিব। শিবকে নিয়ে নানা লোকাচার, উৎসব, মেলা বিকশিত হয়েছে এদেশে। শিবরাত্রি, গাজন, চড়ক, গম্ভীরা এদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। চৈত্র থেকে শুরু করে শিব-উৎসব চলে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। শিব চতুর্দশী (ফাল্গুন), শিবের গাজন (চৈত্র/আষাঢ় সংক্রান্তি), শিবপূজা বা ব্রত (জ্যৈষ্ঠ)—এই হলো শিব উৎসবের কালক্রম। অনুরূপভাবে বাংলার কৃষি বিষয়ক লোকাচার ও উৎসবকে এই ভাবে সাজাতে পারি :

কাল	পার্বণ
কা্তিক	হালগ্রবাহ/হলকর্ষণ/গোবন্দনা
অগ্রহায়ণ	শুকর হালা/হালাকাটা
—	নবায়
পৌষ	খামার পূজা/পৌষ আগলানো
—	ঠাকুর ওঠানো
মাঘ	ঠাকুর ওঠানো/লাঙ্গল পূজা
বৈশাখ	ধানমঠ
জ্যৈষ্ঠ	ধান রোপণ
আশ্বিন	নল সংক্রান্তি

অবশ্য কৃষি বিষয়ক উৎসব-পার্বণগুলির কালগত ক্রমের পরিবর্তন ঘটেছে বাংলায় লোকসলী চাষাবাদের প্রবর্তনার কালে। জম্বা, সোনা, রত্না, পদ্মা, ডাইচুং, আই আর ৮, আই. আর ২৫, ইত্যাদি ধান বার্ষিক মরসুমে আবাদ করা হয়। কলে কৃষি-লোকাচারের কালক্রমের পরিবর্তন ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের কৃষি উৎসব সংক্রান্ত ঋতু মানসিকতার যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি লোকাচারের কালগত ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়।

কৃষি উৎসব কৃষির স্মরণ উৎসব। করম উৎসবে যেমন করম রাজা ও রাণীর মিলন উৎসব, তেমনি নূর্য ও পৃথিবীর মিলনের উৎসব। এ যেন ‘জাগ্রাপরব’ অর্থাৎ বৌজের অত্মরায়ণ। জীবনের নবায়ণ। বীরভূমের ভাতো ও এইরকম একটি অত্মচান।

উৎসবের বিষয়জনীনতা:

উৎসবের তিনটি সাবজনীন রূপ পাওয়া যায়। যেমন:

(ক) সামাজিক : দেবতার সঙ্গে বা পুজোর সঙ্গে জনগোষ্ঠীর সামাজিক যোগাযোগ সৃষ্টি করা।

(খ) লোকবিশ্বাস : জনসাধারণের বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে ঐদলক্ষিত্ব সংযোগ।

(গ) পরাশক্তি : মানুষ যে সমস্ত শক্তিকে পরাক্রান্ত মনে করে তার আধিপত্য স্বীকার করে সরল থেকে জটিলতর সমাজ বহুনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় উৎসব হলো সমগ্র সমাজের আনন্দময় চৈতন্তের প্রকাশ। কসল আহরণ নবায়, পূণ্যান্নিন, মহাস্থার জন্মদিন, বা দেবতার যাত্রা, দুর্গোৎসব, ঋতু উৎসব—বাই হোক না কেন প্রত্যেকটি উৎসবের সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের চৈতন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছে। আরো জড়িত রয়েছে সমগ্র প্রকৃতি, প্রাণীজগৎ ও সৌরমণ্ডল।

পুরী, মাদুরাই ও চিদাম্বরমের মন্দির, যেলা ভারতীয় লোক উৎসবের ক্ষেত্রে বৃহত্তম জন-আকর্ষক। শতাব্দীর ঐতিহ্যবোধ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষের সমষ্টি চেতনাকে উজ্জ্বল করেছে। মুসলমানদের ঈদ-উল-ফিতর (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) রমযানের উপবাস ভঙ্গ করে প্রার্থনা ও প্রীতির সম্প্রদায়ের এক অনবদ্য মিলনোৎসবে পরিণত হয়। এমন কি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও মুসলমানদের সঙ্গে এই উৎসবে একাত্ম হন, প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

মাত্রাজ (ভিকচিরাপল্লী, মাদুরাই) অন্ধপ্রদেশের ও মহিশূরের প্রায় সবাই

পঞ্চল-গজেন্দ্রাশ্বি অমুষ্টিত হয় আহুয়ারীতে। পঞ্চল কসল আহুয়ারের উৎসব। বাঙ্গালীদিগের নবান্ন উৎসবের মত পঞ্চলে পায়েস, পিঠে খাওয়ার রীতি আছে। এমন কি গবাদি পশুকে হৃন্দরভাবে সজ্জিত করে নবান্ন অর্পণ করা হয়, যেমন করা হয় বাংলার বিধনা পরবে। সন্ধ্যাত সহযোগে গোমূলি লয়ে পশুর শোভাযাত্রা পঞ্চলের আকর্ষণীয় বিষয়। এই উৎসব উপলক্ষে মাত্রাজে বাড়ির লড়াই খুবই উল্লেখযোগ্য অঙ্গটান।

মাদুরাই অঞ্চলে সপ্তদশ শতকের শাসক ভিক্রমালা নারকের জয়বার্ষিকী উপলক্ষে মন্দিরের দেবদেবীর ‘ভাসমান উৎসব’ অনুষ্ঠিতা অর্জন করেছে। বর্ণান্তরণ, ফুল ও রেশম বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত দেবকুলকে শোভাযাত্রা সহকারে মারিহাম্মান টোপাকুলকে হুসজ্জিত ভাসমান মাকে উপবেশন করিয়ে বাহুসহযোগে পুঙ্করিনী পরিক্রমণ করা হয়।

‘শিবরাত্রি’ ভারতীয় হিন্দু রমণীদের অল্পতম ব্যাপক পালিত উৎসব। শিবের আরাধনায় বা শিবত্রয়ের কুমারীরা ব্যাপকভাবে এই উৎসব পালন করেন। এমন কি নেপালের পশ্চাতিমাথ মন্দিরেও কাস্তন মাসে এই উৎসব অমুষ্টিত হয়ে থাকে। বারানসী, চিদাম্বরম, কালহস্তী, তাজোর, বাঙ্গুরাহো, তারকেশ্বর, কেন্দার-বহী, দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দিরে শিবরাত্রি উৎসব অমুষ্টিত হয়। এট প্রসঙ্গে রাজস্থানের উদয়পুর, জয়পুর অঞ্চলের গাজোর পরবের কথা উল্লেখ করতে হয়। উত্তর ভারতের হোলি পরবের পরই এই পরব অমুষ্টিত হয়। এটাও মূলত পার্বতী উৎসব। পার্বতী অবন্ত এই উৎসবের কেন্দ্রবিন্দু।

উদয়পুরের রমণীরা মাথায় শেতলের হৃন্দর কারুশ্রুতিত কলস নিয়ে শোভাযাত্রা করে গৌরী মন্দিরে যান। সেখানে গৌরীকে স্নান করানো হয় এবং পুষ্প অর্ঘ্য দেওয়া হয়। জয়পুরের মহারাজবাড়ি থেকে চর-পার্বতীর মূর্তিসহ হাতিবোড়ার বাজা বের করা হয়। পশ্চিম বাংলার নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে বৈকবেরা দোলযাত্রা অনুষ্ঠান করেন এই সময়। উড়িষ্যার পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা একটি উল্লেখযোগ্য দেবযাত্রা উৎসব। পশ্চিম বাংলার হুগলী জেলার মাহেশ্বের রথযাত্রাও উল্লেখযোগ্য উৎসব। জগন্নাথ, বলরাম ও হুস্ত্রাকে রথে বসিয়ে শোভাযাত্রা করানোই রথযাত্রার অল্পতম উপলক্ষ্য। রাজস্থানের ‘জীজ’ উৎসবে জীবী গৌরীকে নিয়ে শোভাযাত্রা করার একটি উৎসব প্রাচীন মাসে অমুষ্টিত হয়।

ভারতীয় লোকউৎসবে ঘৃষ, গাছপালা, সর্প, কসল ও মাছের কিছুই বাদ পড়েনি। আদিম লোকতাবনার পরম্পরিত বিকাশ ও পুশিত প্রকাশ ঘটেছে লোকউৎসবে। সাপকে নিয়ে বাংলার মনসা ও উত্তর, দক্ষিণ ভারতের নাসপকবী একটি অনন্ত

সাধারণ উৎসব। কেউটে নামক বিবধর সাপকে কেন্দ্র করে এই উৎসব। শুণ্ডখনের রক্ষক, বৌন বাগনার ও প্রজননের প্রতীক সাপ লোকবিশ্বাসে দেবতার আসন পেয়েছে ভারতবর্ষে। বাংলার বনসা, দক্ষিণ ভারতের মক্কায়া এই রক্ষম সর্প বিবধক ছ'ভন দেবতা। আবাড়-প্রাণ মাসেই এই দেবতার উৎসব হয়। এই এই সময় জলা-জল্লাকাণী ভূমিতে সাপের প্রাদুর্ভাব ঘটে বেশি। সমুদ্রমণ্ডনে অনন্ত নাগের ভূমিকা আমাদের জানা আছে। বিষ্ণু অনন্ত নাগের ওপর বসেই বিশ্বের সংরক্ষণ করতেন। শ্রীকৃষ্ণের কালীর দমন এমন আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাগবতের ঘটনা। রাজস্থানের সোধপুরে এখন পৌরাণিক অনন্ত সাপের কাপড়ের প্রতিমূর্তি তৈরী করে উৎসব অহুষ্ঠিত হয়।

ভাদ্র-মাসে উত্তর-পশ্চিম ভারতে 'রক্ষাবন্ধন' নামে উৎসব পালিত হয়। এই উৎসবের সঙ্গে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রের একটি কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে। কথিত আছে স্বর্গের আধিপত্য নিয়ে দেবতা ও অসুরের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। দেবতার অসুরদের অত্যাচারে প্রায় স্বর্গহারা হতে চলেছেন। এমন সময় ইন্দ্রের রানী ইন্দ্রের হাতে রেশমের একখণ্ড 'রাবী' পরিয়ে দিয়েছিলেন, ইন্দ্র যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে দেব-অসুরের যুদ্ধে রাবী পরার কলেই ইন্দ্র জয়লাভ করেছিলেন। এখন এই উৎসব রক্ষার প্রাচীন মানসিকতা থেকে সমাজবন্ধনের প্রীতি ও ভালোবাসার সর্ববিস্তারী সামাজিক সংহতির উৎসবে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের 'বন্ধন ভাঙা' প্রতিরোধ করার জন্য 'রাবী উৎসব' পালন করেছিলেন এবং এই উপলক্ষে কয়েকটি বিখ্যাত গান রচনা করেছিলেন। এর অন্ততম গানটি হলো :

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার কল
পূণ্য হউক, পূণ্য হউক, পূণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর, বাংলার ছাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির তাবা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত তাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

বৈশাখের প্রথমদিনে এখানকার হিন্দুদের নববর্ষ উৎসব অহুষ্ঠিত হয়। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্বভারতে এই দিনেই নববর্ষ পালিত হয়। শিব সম্প্রদায়ও এই মাসে 'বৈশাখী' উৎসব পালন করেন। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রী গোবিন্দ সিংহী শিবদের 'বাগসা'

সংগঠন করেছিলেন। পাঞ্জাবে বৈশাখেই চাবীরা কসল আহরণ শুরু করে। বৈশাখী উৎসব আনন্দের উৎসব, প্রকৃতির উল্লার দাক্ষিণ্যের উৎসব। পাঞ্জাবীরা ভাংরা নৃত্য ও সঙ্গীত সহযোগে এই উৎসব পালন করেন প্রতি বছর। বাংলার নববর্ষ শুভ সংকল্প ও প্রীতি বিনিময়ের উৎসব, পরম আনন্দের স্তম্ভিন।

ভারতীয় সংস্কৃতির সনাতন ঐতিহ্যধারা আজও কিছু কিছু পূজা-পার্বণ ও ঐ উৎসব-মেলায় মধ্যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বৈশাখী উৎসব থেকে দোলযাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত উৎসবগুলি আনন্দ-উপভোগ ও যৌবনের চাকল্যোপূর্ণ। বর্ষশেষের চৈত্র-সংক্রান্তির গাভনের সন্ন্যাস কামনা-বাসনা ও ভোগাসক্ত মানুষকে ত্যাগের নির্দেশ দেয় : ‘ভেন ত্যাকেন তুজিথা’—এই ঔপনিষদিক বাক্যই আমাদের নিরন্তর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ভোগে আনন্দ নেই, ত্যাগের মধ্য দিয়েই ভোগের সাধকতা। ‘মা গৃধঃ’—লোভ করো না। লোভের মধ্যে রয়েছে পরম পাপ। পাপ মৃত্যুর পথে চালিত করে। উৎসব আমাদের অমৃতের দিকে চালিত করে, অভয় মন্ত্র দেয়। সেজন্য দোলযাত্রার আমোদ-উল্লাসের শেষেই চৈত্রের গাভনে ত্যাগের ডাক আসে। ‘বাবা ভোলানাথের চরণে সেবা লাগি’—এই শব্দগুচ্ছ এনে দেয় সন্ন্যাসী শিবের সাধন মন্ত্র। শিবের সাধনার মধ্যেই বর্ষশেষ। তারপর নবজীবন।

রবীন্দ্রনাথ ক্রান্তদর্শী কবি ছিলেন। তিনি উৎসবের মধ্যেই ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি উৎসবকে দেখেছেন মহামানবের আনন্দ তীর্থরূপে। তাই বংশে চেতনার ‘ভারতীথে’ বলেছেন :

এসো হে আয়, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।

এসো এসো আজ তুমি ইরাক, এসো এসো গ্রীক।

এসো ব্রাহ্মণ, স্তুতি করি মন ধরো হাত সবাকার।

এসো হে পতিত, হোক অগনীত সব অপমান ভার।

মার অভিষেকে এসো এসো বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা।

সবার-পরশে পবিত্র-করা তীর্থ নীরে—

আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

উৎসবের মূলমন্ত্রই হলো ‘সবার পবিত্র পরশে’ পবিত্র হয়ে ওঠা। সকলের আনন্দে আনন্দিত হওয়া। মানবধীকৃতিই উৎসবের মূল কথা। ত্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ‘হলকর্ষণ’ ও ‘বৃক্ষরোপণ’ উৎসব প্রবর্তন করেছিলেন। এই উৎসব প্রসঙ্গে তিনি বলেন : আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম হলকর্ষণ—হলকর্ষণ আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্ত, শস্ত্রের জন্ত ; আমাদের নিজেদের প্রতি কর্তব্যর পালনের জন্ত এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বহুদুঃখই যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ

করবার ক্ষমতা আমরা কিছু কিয়ৎ দিই যেন। ধরনীর প্রতি কর্তব্য পালনের ক্ষমতা আমাদের বৃক্ষরোপনের এই আয়োজন।' হলকর্ষণ মাহুঘের সঙ্গে মাহুঘের মেলার উৎসব। কলনের উৎসব। কসলের উৎসব। কৃষিবিজ্ঞান প্রথম উদ্ভাবনের স্মৃতিবহু উৎসব, ভারতবর্ষ আজ চলেছে কৃষির চক্রে। এই চলন বহুস্বরের উৎপাদিকাশক্তির জাগরণে ধন্য, সুন্দর।

বৈশিষ্ট্য :

'অগ্নিবলের ঋষিগণ রবির উত্তরাংশ আরম্ভে নৃত্য বৎসর আরম্ভ করিতেন। ভোমাসের লোলযাত্রা তাহারই স্মৃতি। কাস্তনী পূর্ণিমার লোল ছয় সাত সহস্র বৎসর পূর্বে প্রথম দেখিয়াছি, ইহার দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চৈত্রী পূর্ণিমার লোল দেখিয়াছি।' লোকউৎসব প্রাচীন অথচ নবীন, চলিক। আমাদের উৎসবের আশ্বার বৈশিষ্ট্যগুলি নীচে আলোচিত হল।

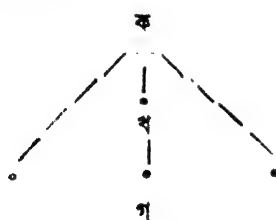
লোলন :

লোলযাত্রাই লেখি লোলন। যাত্রা শব্দের অর্থ গমন। পরে এর অর্থ হয়েচে দেবতার উৎসব। উৎসব মানেই হিন্দুরা দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন বা প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে কেন্দ্র করে উৎসব করেন। এখানেই দেবতার বোধন। যে দেবতা গমন করেন, বহু লোক তার অনুগমন করেন। 'রথযাত্রা' এইভাবেই জগদ্রাধ, বলরাম, সুভদ্রার গমন—অনুকারী উৎসব। দেবতা চলেন, পুরোহিত চলেন, তাই হাজার হাজার ভক্ত-পূজারীও চলেন। লোক চলে, ভীবনও চলে।

সূর্য চলেন, তাপ, আলো দান করেন। সূর্য শক্তির উৎস। বর্ষচক্রে সূর্যের চলন থেকে সৃষ্টি হয় ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত। প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে সৃষ্টি-প্রাণের চাকলা ও বৈচিত্র্য। সূর্যের উত্তরা গতি উত্তরাংশ আর দক্ষিণা গতি দক্ষিণাংশ। অতন শব্দের অর্থও গতি। ইউরোপে উত্তরাংশের সঙ্গে সঙ্গে নববর্ষ শুরু হয়। পয়লা জানুয়ারী তাই সেখানে নববর্ষের প্রথম দিন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এখন পয়লা জানুয়ারীতে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। "যোগ শত বৎসর পূর্বে পৌষ সংক্রান্তির দিন উত্তরাংশ আরম্ভ হইত। পরদিন ১লা মাঘ নৃত্য বৎসরের প্রথম দিন। সেদিন আমরা দেব-বাতে প্রাতঃস্নান করি। লোকে বলে মকর স্নান।"১২ 'ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এক একটা ঋতুউৎসব বা স্মরণোৎসব উপলক্ষ করে নববর্ষ শুরু হয়।' আমাদের

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছর গণনার অঙ্গও বিভিন্ন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিক্রম সনৎ, মধ্যভারতে শকাব্দ, আসামে শকাব্দ, উড়িষ্যা ও গুজরাটের বৈষ্ণবদের মধ্যে চৈতন্যাব্দ ইত্যাদি প্রচলিত আছে। বাংলাদেশে বঙ্গাব্দ বা বাঙলা সাল প্রচলিত আছে। আবুল কাসেম আইন-ই-আকবরীতে বাঙলা সালকে বলেছেন 'তারিখ-ই-লালী'। তাই বাংলার হিন্দু-মুসলমান এই সালকেই মেনে নিয়েছেন।

'দোলন' ব্যাপারটা জীবন-প্রান্তিক যেমন, তেমন মাতৃষের সীমায় চলার দিগন্তস্ফলী। কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা বা রাসলীলা। কৃষ্ণ বস্ত্রত পূর্ণসম্ভব ব্যক্তিত্ব। এই সময় শ্রীকৃষ্ণ রাসা নন্দ্রে অবস্থান করেন। আবার আশ্বী পূর্ণিমায় রবির লক্ষ্মিাহন। সেদিন শ্রীকৃষ্ণের কুলন যাত্রা। এই কুলনই হলো দোলন। এ শুধু শ্রীকৃষ্ণের দোলন নয়, এ যে সূর্যের দোলন, এ যে নর-নারীর, জীব-প্রকৃতির দোলন। একটা দ্বি-বিন্দু থেকে দোলুগ্রামান দোলকের দুই প্রান্তবর্তী ঘুরে সমতালে চলকে বলে দোলন। ধরা যাক, 'ক' অবলম্বন, 'খ' কুলন্ত সূত্র 'ও' 'গ' দোলক। অতএব এই ভাবে—

দোলনকে বোঝানো যেতে পারে। (দোলন সূত্রাহসারে প্রতি সেকেন্ডে দোলকের যে ক'টি পূর্ণ দোলন সম্ভব তাদের বলা হয় দোলনের কম্পাঙ্ক। কম্পাঙ্ক $(n) \times$ দোলনকাল (T)

$$= \text{একক সময় (1)}$$

$$\text{বা, } nT = 1$$

$$\therefore n = \frac{1}{T} \text{ এবং } T = \frac{1}{n}$$

$$\therefore T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

টীকা: T = দোলনকাল

L = দোলকের দৈর্ঘ্য

g = দোলনস্থানের অভিকর্ষজ দ্রবণ

n = দ্রবক সংখ্যা সমান ২২/৭ প্রায়।

এই বিশ্ব লোলন জীব প্রকল্পকে তারসাম্যে রক্ষা করে। মহাকাগতিক গ্রহপুঞ্জের অবস্থান ও সূর্যের অভিকর্ষক তারসাম্য এতে রক্ষিত হয়। গ্রহের গতি জীবেরও গতি। নিউক্লিয়াস (+) থেকে ইলেকট্রনের (-) মধ্যবর্তী আকর্ষণবল যে গতিচাকলো অপকেন্দ্রের বলকে সংগত করে তাইতো বিশ্বলোলন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শোনারভরী কাব্যে 'কলন' কবিতায় সুন্দরভাবে এই বোধকে কাব্যায়িত্ব করেছেন এই ভাবে :

আমি পরানের সাথে বেলির আভিকে মরণ খেলা

নিশীথ বেলা।

এই জীবন মহাসাগরে তুফান উঠছে। 'ভিতরে বাহিরে ভেগেছে মতাকলোশ। 'উড়ে কুন্তল, উড়ে অকল, উড়ে বনমালা বায়ুচকল/বাত্তে কচল বাত্মে দিচ্চিনী—মদ্র বোল //দে লোল্ লোল্।' এইত জীবন-মরণ লোলন, এই বিশ্বকলনের লোলন।

লেন :

পার্বণ শব্দটাই আমাদের স্বরণ করিয়ে দেয় চলনকে, গ্রহি বা সন্ধিকে। 'বারমাসে তের পার্বণ' মানে হলো গাঁট পেরিয়ে ঋতুতে ঋতুতে ফুলে-কলে বিকশিত হওয়া। মাসুকের জীবনে যেমন, তেমনি জীবজগতে, প্রকৃতিতে চলছে এই চলন। বিজ্ঞান বলে : 'matter in motion'। যে প্রাণশক্তি (elan vital) জীবদেহে সঞ্চারিত হয় প্রতি মুহূর্তে, তা আবার কালক্রমে এক সময় সীমার নিঃশেষিত হয়। কালের সীমার স্থান ও নস্বর সঙ্গে সমতা রেখে চলনই জীবন। মরণ জীবনের প্রান্তিক অভিকর্ষ। তারপর জীবনের মহাসাগরে মরণখেলা। রূপান্তরণ। এই লীলাই জগতের প্রাণলীলা। পৌষপার্বণে যেমন মোড়ল উপাচারে রন্ধন ও ভক্ষণ, তেমনি দশহরার দিন ভোক্ত্যন্তর বা অরন্ধন। কোথাও জীবনের সংক্রান্তিতে বা কোথাও তাত্র সংক্রান্তিতে হয় অরন্ধন। বাঙালী গৃহস্থ বাড়িতে আশ্বিন জলে না। পূর্বদিনের রান্নাকরা অন্নবাত্তন পরদিন ভোজন করা হয়, এই 'পান্ডা' বাংলার রন্ধকের শ্রিয় ভোজ্য। প্রয়োজনীয় আত্মা।

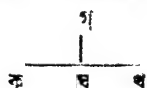
'অম্ববাচী'তে বসুন্ধরা রসসিক্তা হন। তাই রতঃহলা বসুন্ধরার দেহে চলকর্ষণ নিষিদ্ধ। তিন দিন বিরতি। রমণীর ঋতুস্রাবের মত। তিন দিন স্তম্ভিতা পালন করবে। পুরুষ সংগম নিষিদ্ধ। অম্ববাচীর তিন দিন পর চলকর্ষণ, বীজবপন, জনশ্রুতি এই সময় বজ্রদেশে বর্ষাবৃত্ত হত। তাই প্রাচীন বাংলায় অরন্ধন ও অম্ববাচী একই দিনে অভ্যুত্থিত হত। এই দিন বীজ বপনের মহাকাল।

আমাদের দেশে ঋতুর চলনে উৎসব হয়। উৎসবের বৈচিত্র্যও তাই ঋতুর

সংগমে ও পরিবর্তনে, এ যেন কালের সীমানা শৈশব, কৈশোর, যৌবন থেকে প্রৌঢ় ও বায়র্কো উত্তরণ। চৈত্র-বৈশাখ=বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়=গ্রীষ্ম, শ্রাবণ-ভাদ্র=বর্ষা, আশ্বিন-কার্ত্তিক=শরৎ, অগ্রহায়ণ-পৌষ=হেমন্ত, মাঘ-ফাল্গুন=শীত। বর্তমানে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ=গ্রীষ্ম, আশাঢ়-শ্রাবণ=বর্ষা, ভাদ্র-আশ্বিন=শরৎ, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ=হেমন্ত, পৌষ-মাঘ=শীত, ফাল্গুন-চৈত্র=বসন্ত। এইভাবে বসন্ত, কাল চলছে। চরিত্ত পরিবর্তন ও হবে কালান্তরে :

মিলন :

প্রাচীন বাঙালি কতগুলি উৎসব সৃষ্টি করেছিল সমাজের সংহতির দিকে লক্ষ্য রেখে। সমাজের গোড়ার দিকে 'সন্তান', সইপাতানে, মিতালিস্কে 'বিভিন্ন' 'স্বামী' ভ্রাতৃধিতীয়া, জামাই বসন্ত, গুরুপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বসন্ত, নববর্ষ উৎসব-মেলা ইত্যাদি। সমাজের মূলে রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার। এর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে বর্ণাশ্রিত সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র। প্রত্যেকের। সবার প্রত্যেকের সমান্তরাল ও তির্যক সম্পর্ক রয়েছে। আত্মীয় ও রক্ত সম্পর্কের যৌগিক ক্রিয়ায় সমাজকে করেছে সংহত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মিতালি উৎসব রয়েছে। লোকায়ত্ত স্তরের মেলা, মহোৎসব, সম্মেলন, ধর্মসভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক কণিকাগুলি লোকচক্রের অন্তরালে খ ও টুকরো টুকরো হয়ে বলয়ে বা রক্তে মিশে যাচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্লীন বিরোধে এই সংস্কৃতির রেণুগুলি কোথাও ধর্মীয় বা উগ্র আঞ্চলিকতার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বিরোধ বাধছে এটাই সমাজবিজ্ঞানসম্মত রীতি। যেমন—

ক ও খ সমাজ-সমান্তরাল রেখা। গ ও ঘ সংস্কৃতি রেণুর রহ। পরস্পর পরস্পরকে ছেন করছে 'ঘ' বিকূতে। এইভাবে বহু লক্ষ অঙ্কন করে সংস্কৃতি সমাজ সংঘাত ও মিলনের চিত্র অঙ্কন করা যায়।

আমরা চলন, দোলন ও মিলন এই ত্রি-স্তরে বাংলার লোকউৎসবের উৎস ও বিকাশধারাকে বিভাজন করে দেখেছি। আবার এই ত্রি-স্তরে একে অন্তের সঙ্গে অন্তরকভাবে সম্পৃক্ত। সমাজের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবভঙ্গিগুলি যখন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আছড়ে পড়ে তখনই সংঘাতে চূর্ণ কণিকাগুলি প্রাথমিকভাবে চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হয়। আবার

কালশ্রোতে এই বিচ্ছুরিত কণিকাগুলির শাখত মূল্যবাহী কণিকাগুলিতে সমন্বিত হয়ে সমাজ-অগ্রচলনকে স্রাবণিত করে। এতেই সমাজ চলে, লোলে ও মিলে।

অরণ্যবেবতা : আলোকার্চিসার

সৃষ্টির প্রথম পর্বে পৃথিবী ছিল পাষাণী, বহু। জীবের প্রতি তার করুণার কোনো লক্ষণ সেদিন প্রকাশ পায় নি। চারিদিকে অগ্নি-উদ্গীরণ চলেছিল, পৃথিবী ছিল ভূমিকম্পে বিচলিত। এমন সময় কোন্ হৃদযোগে বনলক্ষ্মী তাঁর দূতীগুলিকে প্রেরণ করলেন পৃথিবীর এই অন্ধনে, চারিদিকে তার তৃণশস্যের অকল বিস্তীর্ণ হল নয় পৃথিবীর লজ্জা রক্ষা হল। ক্রমে ক্রমে 'এল তরলতা' প্রাণের আতিশা বহন করে। তখনো জীবের আগমন হয় নি; 'তরলতা' জীবের আতিশোর আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়ে তার কৃপার জন্ত এনেছিল অগ্নি, বাসের জন্ত দিয়েছিল চায়া। সকলের চেয়ে তার বড়ো দান অগ্নি : সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে অরণ্য অগ্নিকে বহন করেছে, তাকে দান করেছে মানুষের ব্যবহারে। আজও সভ্যতা অগ্নি নিয়েই অগ্নির হয়ে চলেছে।

মানুষ অমিতাচারী। যতদিন সে অরণ্যের ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদান-প্রদান; ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমতাবোধ সে হারাল; যে তার প্রথম স্তন্যদেবতার আতিশা যে তাকে প্রথম বহন করে এনে দিয়েছিল, সেই তরলতাকে নির্মমভাবে নিষিদ্ধ করে আক্রমণ করলে টটকাঠের বাসস্থান তৈরি করার জন্ত। অশীর্বাদ নিয়ে এসেছিলেন যে জামলা বনলক্ষ্মী তাকে অবজ্ঞা করে মানুষ অভিসম্পাত বিস্তার করলে। আজকে ভারতবর্ষের উত্তর-অংশ তরুণবল হওয়াতে সে অকলে ঐশ্বর্য উৎপাত অসহ হয়েছে। অগ্নি পুরাণপাঠক মাঝেই জানেন যে, এক কালে এই অকল শবিনের অধুষিত মণ্ডারণ্যে পূর্ণ ছিল উত্তর ভারতের এই অংশ এক সময় ছায়াশীতল স্বরমা বাসস্থান ছিল। মানুষ গৃহস্থভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে; প্রকৃতির সহজ দানে ক্লোষ নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নিমূল করেছে। তার কলে আবার হরভূমিকে দি দিয়ে আনবার উদ্যোগ হয়েছে। ভূমির ক্রমিক কয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার ককাল বেরিয়ে পড়েছে দিনশ অগ্নির হয়ে এসেছে—এক সময় এর এমন দশা ছিল না, এখানে ছিল অরণ্য—সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার কলমূল খেতে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ার এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরশাক্তী বনলক্ষ্মীকে—আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে দিন তাঁর কল, দিন তাঁর ছায়া।

এ সমস্তা আজ শুধু এখানে নয়, মাদ্রাসের সর্বগ্রামী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হয়েছে; তার কলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে বড়, কৃষি ক্ষেত্রে নষ্ট করেছে, চাণা লিচ্ছে। বিধাতা পাঠিয়েছিলেন প্রাণকে, চারি দিকে তারই আয়োজন করে রেখেছিলেন—মাদ্রাসই নিজের লোভের দ্বারা মরণের উপকরণ বিধাতার অভিপ্রায়কে লঙ্ঘন করেই মাদ্রাসের সমাজে আজ এত অভিসম্পাত। লুক্ক মাদ্রাস অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকর ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, তার পত্র করে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নিমূল করেছে। বিধাতার যা-কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মাদ্রাস তাকেই নষ্ট করেছে।

আজ অহুতাপ করবার সময় হয়েছে। আমাদের যা সামান্য শক্তি আছে তাই দিয়ে আমাদের প্রতিবেশে মাদ্রাসের কল্যাণকারী বনদেবতার বেদী নির্মাণ করব এই পণ আমরা নিয়েছি। আজকের উৎসবের তাই দুটি অঙ্গ। প্রথম হলকর্ষণ—হলকর্ষণ আমাদের প্রয়োজন অন্নের জন্ত, শস্ত্রের জন্ত; আমাদের নিজস্বের প্রতি কর্তব্য পালনের জন্ত এই হলকর্ষণ। কিন্তু এর দ্বারা বহুদূরার যে অনিষ্ট হয় তা নিবারণ করবার জন্ত আমরা কিছু কিরিয়ে দিই যেন। দরগীর প্রতি কর্তব্যপালনের জন্ত তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্ত আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন। কামনা করি, এই অহুতানের কলে চারি দিকে তরুচ্ছায়া বিস্তীর্ণ হোক, কলে শস্ত্রে এই প্রতিবেশ শোভিত আনন্দিত হোক।’ —রবীন্দ্রনাথ

রথযাত্রা:

হিন্দুদের মধ্যে একটি শাস্ত্রবচন আছে: ‘রথেষ্ট বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিজ্ঞতে’। রথ দেখলে পুনর্জন্ম হয় না। অর্থাৎ মুক্তি ঘটে। বিভিন্ন দেবতার রথযাত্রা হয়। কার্তিক পূর্ণিমায় পরেশনাথের রথযাত্রা, জগন্নাথের রথযাত্রা ছাড়াও জৈন, বৌদ্ধদের রথযাত্রা প্রচলিত ছিল ভারতে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (৬: ৫ম শতাব্দী) ভারতে পরিভ্রমণকালে বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের রথযাত্রা দেখেছিলেন। কণাটকের চিদাম্বরমে পৌষ মাসে শুক্লা একাদশীতে নটরাজের রথযাত্রা, চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে ভুবনেশ্বরের রথযাত্রা, বিজয়া দশমীতে মেদিনীপুর জেলায় রঘুনাথ বাড়িতে অহুতিত শ্রীশ্রী রঘুনাথ জীউর রথযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

‘হরিতত্ত্ব বিলাসে’ কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশীতে বিষ্ণুর রথযাত্রার উল্লেখ আছে। কল্যাণীর ঘোষণাভার কর্তৃত্বা সম্প্রদায় বৈশাখ মাসে রথযাত্রা করতেন।

নেপালে দেবীযাত্রা, কুমারী যাত্রা, ভৈরবী যাত্রা, লিঙ্গ যাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন যাত্রার প্রচলন আছে। বাংলার দ্বার্ড রঘুনন্দনের কাল (ষোড়শ শতক) থেকেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রচলিত হয়েছে। পরবর্তী কালে রাহেণের রথযাত্রা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে।^১

এই রথের সঙ্গে মুসলমানদের তাজিয়ার আপাত সাদৃশ্য আছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখেছেন : 'আসলে তাজিয়া একটি সমাধি ভবনের প্রতীক। সমাধি ভবনটি কারবালার অস্তায় যুদ্ধে শহীদ হোসেনের। আজও এই সমাধিতে প্রজ্ঞা ও মর্যবেশনা জানায়ত লক্ষ লক্ষ মুসলিম ইরাকের কারবালা যান।...এটি সমাধিভবনের মিনার।'^২

ইরান শিয়া অনুযায়িত দেশ। এখনও শতকরা ৯০ জনের বেশি শিয়া আছেন এখানে। শিয়ারাই তাজিয়া প্রচলন করেছিলেন। ইরানী মুসলমানদের ধর্মীয় রীতিনীতির সঙ্গে স্বভাবত এ ব্যাপারটা ভারতে চলে আসে এবং চালু হয়।' রথ ও তাজিয়ার ঐতিহ্য তাই অতি প্রাচীন। রূপসাদৃশ্য এই দুই উৎসব ভিন্ন চলেও তাজিয়া ও রথ যেন সাদৃশ্য মণ্ডিত। উভয় ক্ষেত্রেই 'চলন' সামান্য ধর্ম।

রক্তসংক্রান্তি :

'রক্তসংক্রান্তি ওড়িশার এক প্রধান পাবণ। শুক্ল তম জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন থেকে। এই পাবণটি ব্যাপকভাবে এবং সাড়হবে তিন দিন ধরে পালিত হয় ওড়িশার ঘরে ঘরে মাতা, বন্ধু ও কন্যাদের দ্বারা। ঠিক কবে থেকে এই পাবণের উৎপত্তি তার কোনো সঠিক ইতিহাস পাওয়া না গেলেও—এটা যে ওড়িশার একটি প্রাচীন উৎসব সে বিষয়ে সন্দেহ নিশ্চিত। ধর্মীয় মতে, আষাঢ় মাসের শুরুতেই পরিত্রী হয় রক্তঃহলা। তাই জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন থেকে দোদরা আষাঢ় পর্যন্ত এই পাবণ উদ্‌যাপনের কাল। পাবণ উদ্‌যাপনকালে ব্রীলোকদের অনাত থাকতে হয় তিন দিন। নিম্নমাত্তদ্বারে চতুর্থ দিনে তাঁরা পুণ্যস্থান করে পরিভ্রম হয়, নতুন বস্ত্র পরিধান করে এবং শিব ও বরুণ দেবের পূজা দেয়। অতঃপর গৃহসংলগ্ন কিছুটা ভূমি পরিষ্কার করে গোবর জল দিয়ে লেপন করা হয় এবং সেইখানে মতিলাগণ অন্ন অন্ন করে জল ঢালেন—এই ক্রিয়ার নাম হল পরিত্রী স্নান। বিশ্বাস, এই স্নানে পরিত্রী হয় পরিভ্রম। সেই সঙ্গে বন্দনা করা হয় ভূমিলক্ষ্মীর। প্রার্থনা

১. ভূমিলক্ষ্মীঃ প্রাণ ১০৮

২. প্রকৃত

করা হয় স্বকৃষ্টির, যাতে ঐ বছর উত্তমরূপে কৃষিকার্য সম্পন্ন করা যায়। কামনা করা হয় শত্রুপূর্ণা বছরকার। রক্তপার্বণকালে ব্রতিনীর রান্নাকরা খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। রক্তের পূর্বদিন চালের গুড়ো গুড় ও নারকেল সহযোগে পিঠা প্রস্তুত করা হয়। তাকে বলা হয় রক্তপিঠা। সেই পিঠা ও কলমূল হয় ব্রতিনীর আচার্য। রক্তউৎসবের আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল, মেয়েদের এই সময় দোলায় চড়তে হয়। বাঁশের খুঁটি অথবা গৃহসংলগ্ন গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি বেধে কাঠের দোলা তৈরি করা হয়। দোলায় চড়ে মেয়েরা ওড়িশার অভীত ঐতিহ্য ও গৌরবময় দিনগুলির ইতিহাস সংগীতের মাধ্যমে স্মরণ করে। ধর্মীয় নির্দেশ অনুসারে, রক্তে ভূমিকর্ষণ নিষেধ—এই নির্দেশ এখানে কঠোরভাবে মানা হয়। 'তাই রক্তউৎসব উদ্‌যাপনের পর পোকট ওড়িশাতে শুরু হয় চাষাবের কাজ।' অব্যবচীর সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রবেশন ভট্টাচার্য/ভূমিলক্ষী/২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৯০

বসন্ত উৎসব :

'বসন্ত-উৎসবের নাম ছিল কন (বা কন-উৎসব) অর্থাৎ রক্তীন ধূলা খেলা। ইহা হইতে এই উৎসবের বিশিষ্ট নৃত্যগীত রীতির এবং তথা হইতে সেই গানের নাম হয় অবহট্টে 'কগু', প্রাচীন গুজরাটিতে "কাগু"। তেমনি রাস-নৃত্যগীত হইতে অবহট্টে "রাসউ", প্রাচীন গুজরাটি-রাজস্থানী-হিন্দীতে "রাসে, রাসা, রাস"। মেয়েলী নাচ গানের নাম 'চঁচরী' [বিক্রমোবসীীর চতুর্থ অঙ্কে অপভ্রংশ গানের সঙ্গে যে নাচের (অথবা অঙ্গভঙ্গি ?) নির্দেশ আছে, তাহার মধ্যে "চঁচরী" ও "জন্তলিকা" পাইতেছি। এই নাচ ও অঙ্গভঙ্গি পুতুলের। সেকালের অভিনয়ে মাহুস অভিনেতার সঙ্গে পুতুলও রক্তমঞ্চে অবতীর্ণ হইত। 'নট নাট্য নাটক' (১৯৮৬)] হইতে অবহট্টে ও প্রাচীন গুজরাটিতে "চঁচরী, চাচারী", বাঙ্গালায় "চাঁচরি" এখন লুপ্ত গ্রাম্য-উৎসবের নাম রহিয়া গিয়াছে। 'জন্তলিকা' নাচ হইতে আসিয়াছে রাজস্থানী "জামাল" গান। বাঙ্গালায় ইহা একদিকে 'ধামালী'তে অপরিণিকে 'ঝুমুর'এ পরিণত। পুতুল নাচের সঙ্গে নৃত্যগীত অভিনয় হইলে বলিত "পাঞ্চালিকা"।—বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস/১ম। পূর্বাঙ্ক/শ্রীহরকুমার সেন

লহর-শূড়ার গান :

'উত্তর বাংলার লোকসংস্কৃতির বিকাশে রাজকন্যী রমণীগণ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। সাধারণ মাহুসের আবেগের গতিশীল অভিব্যক্তি ষটে লোক-

সংস্কৃতির মাধ্যমে। সচল সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত গাঁয়ের মানুষ উল্লেখ্য পরিভ্রম করে উল্লসের কল্প। সবাই ভগবানে বিশ্বাস করে। কৃত-প্রত্যেক বিশ্বাস করে। তাদের ধূলী করতে নানাবিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে। সাধারণ মানুষ তাদের চিরাচরিত প্রথা বিশ্বাসী। পুরাতনের দায়কে কিছুতেই অস্বীকার করতে চায় না; অসত্য বলে বর্জন করতে চায় না। পুরাতন প্রথার প্রতি, পুরাতন আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস।

লোকসংস্কৃতি যে কটি স্তরের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে অঙ্গতম স্তর হল লোকসাহিত্য। লোকসাহিত্য মূলতঃ মৌখিক। তথাকথিত লেখাপড়া না-জানা চাষাভূষা দিন-মজুর, জেলে, কামার, কুমার প্রভৃতি সাধারণ মানুষেরা নিজের কর্মব্যস্ততার কীকে কীকে অচেতনভাবে রচনা করে কেলে লোকসাহিত্যের বিপুল সম্ভার। এইভাবে গড়ে উঠেছে নানা দেশে নানাবিধ লোককথা, লোককাহিনী, লোকগীতি, প্রবাদ, ছড়া, খাঁদা ইত্যাদি। লোকসাহিত্যের ভিত্তিক্রম মাটি ও মানুষ।

উত্তর বাংলার রাজবংশী রমণীগণ প্রত্যেকভাবে কৃষিকর্মে অংশ গ্রহণ করেন। বসার দিনে কোমরে খলুই বেধে জাঁকট, ঠোসা, বুরুং হাতে নিয়ে মাড় দরতে বেড়িয়ে পড়েন। আবার এরাই সাইটলপূজা, হুবচনী, চতুম দেওর ও ত্রিতাবৃড়ির পূজায় মেতে ওঠেন। পূজার আনুষ্ঠানিক পর্বের পর শুরু হয় রাজবংশী রমণীগণের নাচ ও গান।

বর্তমান প্রবন্ধে রাজবংশী রমণীগণ কর্তৃক বরণ দেবতার আবাচনকে কেন্দ্র করে যে লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

বরণ দেবতাকে রাজবংশীগণ চতুমদেও বলে থাকেন। চতুমদেওয়ের পূজা একটি পুরাতন প্রথা। এ প্রথার মধ্যে দুই ও যাদুবিজ্ঞার সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। চতুমপূজা প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে ডাব্রু, ডাব্রু, হান্টারের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবনি। হান্টার বলেন যে চতুমদেও পূজা পুরাতন কৃসংস্কারের একমাত্র চিহ্ন। গ্রামের মেয়েরা দূরে কোন নির্জন স্থানে সমবেত হন। এষ্ট অনুষ্ঠানে পুরুষের প্রবেশের অনুমতি নেই। অনুষ্ঠানটি রাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। একটি কলাগাছ কিংবা কাঁচা বাল মাটিতে শোভা হয়। মেয়েরা তাদের জামাকাপড় খুলে কেলে এবং গাছটার চারদিকে নাচে এবং গান গায়। বিশেষ করে যখন একেবারে সৃষ্টি নেই এবং শব্দরাশি ধরাধ কবলিত, তখন মূলতঃ অনুকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিভিন্ন অঞ্চলে চতুমপূজার প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান প্রবন্ধলেখক কোচবিহার জেলায় তুকাগঞ্জ মহকুমা, কলগাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার

মহকুমা এবং গোয়ালপাড়া জেলার খুবড়ী মহকুমায় ব্যাপকভাবে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছেন। কোচবিহার জেলায় শালবাড়ী, বড়শালবাড়ী, চেংটিমারী, শোলাঙ্গা, ডেলাকোপা, বারকোদালী, বলরামপুর, ভাঙ্কিভেলাস এবং চৌকুসী বলরামপুরগ্রামে, জলপাইগুড়ি জেলার কামখ্যাগুড়ি, নাড়াখনি, চিকনীগুড়ি, ও ভাটিরাড়ী গ্রামে এবং গোয়ালপাড়া জেলার পৌরীপুর ও পোকালাসি গ্রামে রাজবংশী রমণীদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি গান সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

হুতুমপূজার উপকরণ :

১. একটি কলাগাছ ; ২. কলাগাছে মালা পড়ানোর জন্য মোহরমী ফুল ; ৩. মাটির খট ; ৪. আত্মপন্নব ; ৫. বোলটি কাঁচা অথবা পাকা কলা ; ৬. চিঁড়া, ছই, শুড়, ৭. কুলা ; ৮. দুটি প্রদীপ কিংবা মোম বাতি ; ৯. সিঁদুর, ধূপধুনা ; ১০. চিল, কিঙে ও ঘুঘুর বাসা।

ছাম ও গাইন দিয়ে কোঠা তুষ জল দিয়ে মাখা হয়। সাতবাড়ী থেকে জল সংগ্রহ করা হয়। তুষের এই পিঠা হুতুম দেওয়ার প্রতীক হিসেবে কলাগাছকে উৎসর্গ করা হয়। এই পিঠা তৈরী করতে পারবে একমাত্র কুমারী মেয়েরা। এক মাসের যে এক সন্তান সেই পারবে কলাগাছটি রোপণ করতে।

সাধারণতঃ ৬।৭ জন মহিলা পূজায় অংশগ্রহণ করেন। নাচগানের সময় উপযুক্ত বাস্তবস্থ পাওয়া না গেলে, তিন বাজানো হয়। মেয়েরাই বাজায়। পশ্চিম ডুয়ার্সে সাধারণতঃ পরপর তিন রাত ধরে হুতুমদেওর পূজা হয়। তৃতীয় রাত্রির শেষে কলাগাছ, মাটির খট ইত্যাদি নিকটস্থ নদীতে কিংবা পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়।

গান : হিল হিলাছে কমরটা মোর
শির শিরাছে মোর গাও
কোনঠে কোনে গেলে এলা
হুতুমার দেখা পাও।
পাটানিধান পড়েছে বসিয়া
আওলা হইছে খোপটি মোর
হুতুম দেখা দাওগো আশিয়া
আইলেকরে হুতুম দেওয়া
বসিয়া বসিয়া
তোব পরেই মই আছোরে বসিয়া

ডিংসলি ডিংসলি কমরটা
তাতেও নাই মোর ভাতারটা
করকি মুই কাইবা কর
কোনঠে গেলে দেখা হয়
দেখা হলে দেহটা জুড়ায় ।

পবিত্রকুমার গুপ্ত/হুতুমপুজার গান/সমকালীন/মাঘ, ১৩৮৩

২. নৃসম্পূজা :

‘মুঘল সম্রাটের মধো আকবর ছিলেন অন্ততম শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী ও প্রজাতত্ত্বরক্ষক । তাঁর উদারধর্মমতের জন্তে তিনি গোড়া মুসলমানদের কাছে অপ্রিয় হয়েছিলেন, যদিও অজ্ঞাত সম্প্রদায়ের মানুষেরা একজ্ঞে আকবরকে দেবপ্রেরিত বলে মনে করতো । তিনিই প্রথম হিন্দুদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করেছিলেন । অবশ্য এ বিষয়ে তিনি রাজনীতির নৃশ্ব খেলা খেলেছিলেন তবুও তাঁর মানসিক ঐশ্ব্যের হানি হয় নি । তাঁর দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত ধর্মাত্ম ধনী মুসলমানরা না মানলেও সাধারণ মানুষের কাছে তা প্রিয় হয়েছিল । একথা সত্য, আকবর নিজে সাধক ছিলেন না, অধ্যাত্মচেতনার আলোকে তিনি উদ্ভাসিত চন নি । একারণেই বোধহয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীন-ই-ইলাহী ধর্মমত তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অবলুপ্ত হয় ।

আকবরের কুসংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নৃযোপাসনার । তখন শিল্পীতে দুটি প্রদান উৎসব ছিল—নওরোজ ও খোসরোজ । ‘নওরোজ-ই-জলালী’ নামে যে উৎসবটি পালিত হতো তা ছিল পারসীদের প্রাচীন গ্রন্থা অনুসরণে । আকবর কেবলমাত্র নৃয উপাসক ছিলেন না । তিনি দৃঢ় বিশ্বাস করতেন যে নৃয ও অজ্ঞাত গ্রহ নক্ষত্র মানুষের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে । আকবরের প্রিয়পাত্র বীরবল বাদশাহকে নৃযের নানা শক্তির কথা শোনান । তিনি বাদশাহকে বলেছিলেন, নৃয কেবল যে শত্রোৎপাদন, উদ্ভিদের বৃদ্ধি, পরিপুষ্টসাধন ও বিলুপ্ত আলো দেবার কাজ করে তা-ই নয়, মানুষকে বৃদ্ধি দেয়, শক্তিশালী করে । বীরবল আকবরকে বুঝিয়েছিলেন যে রাজা স্বষ্টিকর্তাকারী তেজের মূল উৎসরূপী নৃযের উপাসনা না করেন, তাঁর ক্ষমতা, প্রভুত্ব, রাজশক্তি সত্তর লোপ পায় ।

নিজের ইচ্ছেতেই মনে চর আকবর নৃযপূজা করতেন । তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন যাতে নৃযোদয়ের ও মধ্যরাত্তির বিশেষ ক্ষণে নহবৎ বাজে । নৃযের কক্ষপথে ঘোরার বিভিন্ন সময়ে তোপ ও বন্দুক লাগার ব্যবস্থা হয়েছিল । এ কাজটি

প্রচুর গণনার ভক্তে। আকবর মনে করতেন এইভাবে মানুষকে জানিয়ে দিলে সে খোদার কাছে নিরমিতভাবে প্রার্থনা করতে পারবে। সবচেয়ে বড়ো পর্ব ছিল ‘নওরোজ’। এদিন থেকে নূর্যের সাবৎসরিক যাত্রা শুরু হচ্ছে বলে ধরা ততো। এ পর্বের অন্তর্গত হতো ‘কারওয়ান দিন’ মাসের প্রথম তারিখে। ঐ মাসের ১৯ তারিখেও নূর্য উৎসবের দিন বলে মনে করা হতো। রাতে দেয়ালী ও নূর্যাস্তের সময় নাকাড়া বাজানোর ব্যবস্থা ছিল।

রাতে সম্রাটের প্রাসাদে আলোকশঙ্কার আলোর নূল উপাশান ছিল ‘স্বর্গীয় আলোক’। বেলা ছিপ্রহরে নূর্য যখন মধ্যগগনে থাকে তখন একশও ‘নূর্যকাস্তমণি’ উপযুক্ত স্থানে থাকতো। নূর্যের কিরণ মণির ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে তুলোর সংস্পর্শে এসে তাকে প্রজ্জ্বলিত করতো। নূর্যকিরণজাত অগ্নি এভাবে সংগ্রহ করে উপযুক্ত লোকের হাতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত দেওয়া হতো। যে পবিত্র আদারে এই অগ্নি যত্ন সহকারে থাকতো তাকে বলা হতো ‘অগ্নিগিরি’।

আকবর নূর্য ও অগ্নি উপাসনা করতেন। যখন তিনি অস্বাভাবিক বাইরে বেড়াতে যেতেন, তখনও নূর্যাস্তের ঠিক আদ্যবন্ট আগে তিনি শিবিরে বা প্রাসাদে ফিরে আসতেন। তাঁর আদেশ ছিল অশ্রু বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকলেও তাঁকে এই সময় জাগিয়ে দিতে হবে। তখন তিনি হাতমুখ ধুয়ে রাজবেশ, মণিনুতন, মুকুট সব খুলে রাখতেন। একাগ্র চিত্তে বসে মনকে নিজের আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করতেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসে তাঁর একজন ভৃত্য স্বর্গীয় অগ্নির সাহায্যে জ্বালাতো বারোটি উজ্জল দীপ ও কয়েকটি বাতির কাড়। তারপর একজন সজ্জীতন্ত্র এসে একটি উজ্জল দীপ হাতে নিয়ে নানা রাগ-রাগিণী পরিবেশন করতেন। গানে ঈশ্বরের গুণকীর্তন হতো। সবশেষে ‘বাদশাহের রাজ্য চিরস্থায়ী হোক’—এই প্রার্থনা করে বিদায় নিতেন।

নওরোজের প্রথম দিন আকবর সকলের সামনে ভূমি প্রণাম করতেন এবং হিন্দু ও পারসীদের মতো নূর্যোপাসনা করতেন। উৎসবের অষ্টম দিনে বাদশাহ কপালে চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক দারণ করে সভায় আসতেন। সেখানে ব্রাহ্মণেরা বাদশাহের হাতে মণিময় রাণী বেঁধে দিতেন। আকবরের রাজপুত্র মহিয়ারা স্বামীর মঙ্গলের জন্ত হোম করতেন, শাস্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করতেন। আকবরও সানন্দে ‘হোমের টীকা’ কপালে নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করতেন। সম্রাট আকবরের নূর্যপূজা/আনন্দ-

বাজার: ১৩ ডিসেম্বর/১৯৮১/হমিদুজ্জাম মজুমদার

১০. কৃষি উৎসব 'মূট' :

শরতের পূজোর রেশ শেষ হতে না হতে শুরু গ্রামবাংলা জুড়ে কসল ভোণার উৎসব। 'মূট' আনার সেই উৎসবের আনুষ্ঠানিক মূচনা। মূট আনা উৎসব অবশ্য সবত্র প্রচলিত নয়। বীরভূমের পাঁচতাল পরগণার ধারঘোষা অঞ্চলে এর প্রচলন খুবই। পহুলা অগ্রহায়ণ অমুহুরিত হয় এই উৎসব। পহুলা অগ্রহায়ণই নির্দিষ্ট দিন। তিথিনকত্রেয় হেরকের হলেও এই দিনেই মূট আনে চাষী পরিবার প্রতি বৎসর। কাভিকেই আউশ উঠে যায়। কিন্তু তার পরিমাণ ভোঁ স্বল্প। আসল কসল আমন। অনেক এলাকায় বছরে একবার উপার্জিত ধন। সেই দারাবাহিকতা আশ্রয় অব্যাহত। মূট অর্থাৎ ঘরে লক্ষ্মীর প্রবেশ ঘটিয়ে শুরু এই কৃষি-উৎসবের ধারাটিও তাই বর্তমান। উলু আর লক্ষ্মণনিতে হিম করান সকালের বাতাস আকুলিত করে ক্ষেত থেকে একের পর এক মূট মাথায় সজ্জস্বাত নগ্ন গায়ে কিষাণ লক্ষ্মীকে প্রবেশ করালেন ঘরে। ঢাকের বাজি নেই, সাচ্চ-পোশাকের বলমলে চাকচিক্য নেই, কিন্তু লক্ষ্মীকে তক্তিনম্রচিহ্নে গৃহবধূদের বরণের রূপে পূজোর গন্ধ পাড়াজুড়ে থৈ থৈ করছিল। মূট আনা উৎসব শুধু লক্ষ্মীবরণ নয়, কৃষাবরণও বটে। ক্ষেতের ঈশান কোণ থেকে আড়াই আলোই দান কেটে নেয় কিষাণ। আলোই অর্থাৎ হাতের মুঠোতে যতগুলো গুচ্ছ ধরে। এই দানকাটার ক্ষেতটিও নির্দিষ্ট থাকে। চাষী-পরিবার স্বদীর্ঘকাল ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ সেই একই ক্ষেতের দান কাটেন মূটের জন্তে। দান কাটার পর ঝাঁটি বেঁধে কিষাণ তাকে শুক বগে জড়িয়ে নিয়ে মাথায় চড়ান। বড় কিংবা দান কিছুই দেখা যায় না। তার আগে কিষাণকে স্নান করতে হয়। মাথায় নেওড়াই পর কথা বলা নিষেধ। গায়ে বাইরে ক্ষেত। গায়ে মূট মাথায় ঢোকার পর গোবর জলের দ্বারা দিবে লক্ষ্মী এবং উলুধনি দিয়ে কিষাণকে স্নান হয় পরিবারের কুলদেবতার মন্দিরে। আলপনা আঁকা পিঁড়িতে বসান হয় দীর্ঘ কলাবউয়ের মত মূটটিকে। পূজা হয় সেইদিন মূটের। কুলদেবতার মন্দির চাড়াও অনেক বাড়িতে লক্ষ্মীঘরেও এই মূটকে অধিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে। যে কিষাণ মূট বয়ে আনেন তাঁকে পোড়া জিনিস সেদিন খেতে নেই। মূট আনার পর চিড়ে-দইয়ে তাঁকে কলার করাতে হয়। মধ্যাহ্নভোজনও করে গৃহস্থবাড়িতে সেই কিষাণ। মূট উৎসবের পরের দিন কুলদেবতার মন্দির থেকে, ঘরে থাকলে সেই লক্ষ্মীঘর থেকে মূটটিকে বের করা হয়। আচ্ছাদন খুলে, দানগুলো যাতে কিছুতে নষ্ট না করতে পারে তার জন্তে দানের গুচ্ছটিকে সাদা স্নাকডায় জড়িয়ে চালে তুলে রাখা হয়। লক্ষ্মীর দান রাখার রেওয়াজ আছে। হাঁড়ি ভরতি দান থাকে প্রায় সব গৃহস্থবাড়িতে। বছর বছর

ধান বদল করতে হয়। এ ধানের ভাত হয় না। আতপ করে কিংবা অল্পভাবে নতুন ধানে সেই হাঁড়ি পূর্ণ করার পর আহারের ব্যবস্থা করতে হয়। নতুন লক্ষীর ধানের সঙ্গে তখন বেশান্তে হয় এই মুটের ধানগুলিকে। মুটের ধানটি কাড়ার মধ্যেও নিয়ম আছে। আছাড় দিলে হয় না। এক আঁটি ধান পায়ে মাড়িয়েও ধান মাড়াই করার উপায় নেই। হাতে করে এই ধানের শীষ থেকে ধানগুলো টেনে নিতে হয়। লক্ষীরূপে এরই তো পূজা হয়েছে একদিন। বাড়টিকে গরুকে দেবার উপায় নেই। দেবদেবীর মূর্তি বিসর্জনের মত ভালে বিসর্জন করতে হয় এই বাড়ের আঁটিটি। শহর দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে ভাতিবৈষম্য এবং ছোয়াছুঁ'তির কুসংস্কারের আদিম দানোটি এখনও তার রাক্ষস কায়েম করে আছে যথেষ্ট প্রত্যাপের সঙ্গে। বাগ্গী, বাউড়ী ইত্যাদিকে মন্দিরে প্রবেশ কিংবা দেবদেবীর কোন কাজে নিয়োজন করা হয় না। অথচ সেখানে লক্ষীকে বহন করে মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে তাকে। একত্রে বলেছিলাম কিবাণবরণ উৎসবও এটা বটে। কুবি উৎসবগুলির মধ্যে তথাকথিত নিম্নবর্ণের কিবাণকে এত মূল্য আর কোন কিছুতে দেওয়া হয় না। পহলা অগ্রহায়ণের সোনালী সকালে গা জুড়ে গৃহবধূদের নতুন ধান অর্থাৎ লক্ষীকে গৃহে প্রবেশ করানোর পবিত্র অল্পষ্ঠানে মঙ্গলশ্রদ্ধা এবং উলুধ্বনির মুখরতায় এই উচ্ছলতাটুকুও কম কথা নয়।

ভূমিলক্ষ্মী/১২ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪/অশোককুমার সেনগুপ্ত

রাড়ের কুবি উৎসব : আখের বাখার

লৌকিক উৎসবে বাঙালী জীবন যেমন উচ্ছলতায় টলমল করে ওঠে তেমনটি কিছু পুরানো দেবদেবীর পূজায় পরিলক্ষিত হয় না। এখানে পদে পদে শাস্ত্রের অল্পশাসনের ভর নেই, ভয় নেই স্ফুটিত-অস্ফুটিতার। ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণের অর্থ না বুঝেও জোড় হাত করে বসে থাকতে হয় না। এমনকি সমস্ত জানে, শুক বহ্নে, নির্জলা উপবাসে, প্রহর গুণতে গুণতে ব্যাকুল হবারও দরকার নেই।

লৌকিক উৎসবে দেবতা নেই। অনেক উৎসবে আবার দেবতার লেখাই পাওয়া যায় না। কেবল অল্পষ্ঠানকেন্দ্রিক আনন্দ মুখরতা এই উৎসবের প্রাণ। যাহু প্রকৃতির প্রতি অল্প বিশ্বাস এই সব উৎসবের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আদিম সমাজে নৈসর্গিক বিপর্যয় ভীতি-বিহ্বল মানুষকে খাড়া অশেষণের জন্ত অস্থির করে তোলে। তাই প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ, প্রাগৈতিহাসিক জন্ত জানোয়ারের ভয়, খাড়া সংগ্রহে বাধা, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, দাবানলের ভয়, প্রবল দ্রাবনের বজ্রাঘাত, খাড়া সঞ্চয় করার জন্ত ভাবিয়ে তোলে মানুষকে। বিদ্যুত অতীত হতে মানুষের

মধ্যে বাস্তব সঙ্কল্পের প্রবেশতা দেখা যায়। তাই সঙ্কল্প করার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করে চলে মাহুঘ। সংগ্রহ ও সঙ্কল্প প্রাচীন সভ্যতার জন্ম দেয়। কেন না সংগ্রহ করার জন্য সে যুগে গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।

তবুও গ্রামীণ সমাজে এমন কি আজও লৌকিক উৎসবের মধ্যে পুরানো মাহুঘের বাস্তব-চিন্তা একটু লক্ষ্য করলে হুস্পষ্ট দেখা যায়। মাহুঘের ইচ্ছাশক্তি, অসম্ভব সংঘটনের সব সমস্ত আশংকা, নানা প্রকার বিধিনিয়ম, ভুক্ত-তাকের জন্ম দিয়েছে। এই সব বিধিনিয়ম পালন করতে প্রথাগত আচরণীয় বিধির জন্ম হয়।

সঙ্কল্পের কামনা (স্থলী থাকার জন্য, সবৎসর সম্ভান-সমৃদ্ধিকে হুখে রাখার জন্য) সেদিনের মাহুঘকে ব্যাকুল করে তোলে। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় বাঙালী জীবনে এমন বহু অহুষ্ঠান রয়েছে যার মধ্যে বাচার জন্য, সম্ভান-সমৃদ্ধিকে হুখে রাখার জন্য শস্ত সংগ্রহ ও সঙ্কল্পের কামনা বিশেষ প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এই কামনাই কৃষিকেন্দ্রিক জীবনের সূত্রপাত করে। কৃষি জীবনের ধারায় বহু কামনা সঞ্চিত আছে। এই কামনাগুলি অহুষ্ঠানে রূপ পেয়ে থাকে।

কৃষিভিত্তিক গ্রাম জীবনে ‘আখের বাখার’ তেমনি একটি প্রথাগত আচার। এই আচারটি বীরভূমের বহু পল্লীতে অহুষ্ঠিত হ’তে দেখা যায় পহলা মাঘ সন্ধ্যায়। পহলা মাঘ শস্ত বৎসরের প্রথমদিন। এই দিনে পল্লীগ্রামে অনেক পূজা অহুষ্ঠিত হ’তে দেখা যায়। বিশেষ করে দান কাটার শেষে জংগলের সেই ক্ষেতে ক্ষেত্র-দেবতার পূজা ও বলিদান অহুষ্ঠিত হয়। জংগলের মাঝে মাঝে যে সব ক্ষেতে বিচিত্র দর্শন পাথরের স্তূপ থাকে, সেই স্তূপকে উপলক্ষ্য করে চাষীরা পূজা ও বলিদান দেয়। বীরভূমে বহু গ্রামে পহলা মাঘ ব্রহ্মদৈত্য পূজা ও মেলা হয়। সোনাই চণ্ডী, পাথর চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী প্রভৃতি চণ্ডী দেবতার পূজাও পহলা মাঘ তারিখে অহুষ্ঠিত হয়। এই চণ্ডীদেবতা আদিম মাহুঘের দেবতা। “Chandi the goddess is daughter of a Hadi” “হাড়ির কি চণ্ডী মা” is a familiar line which occurs often the colophon”. [Folk literature of Bengal/ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন] আবার আদিবাসীদের ‘বাধনা’ পর্বের শেষদিন পহলা মাঘ। এই পর্বগুলির ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই পর্বগুলি বহু প্রাচীন কালের। এমনও মনে হয় যে কোন কোন অহুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে আদিম কালে। বীরভূমে পহলা মাঘকে ‘একেশ’ বলে। তখন মাঠের পাকা দান ঘরে আসতে পৌঁছের শেষ হয়ে যেতো। নানা রকম রবিপশ্তও ঘরে আসতো। তাই ‘আখের বাখার’ অহুষ্ঠানটি বাঙলাদেশে বিশেষ করে বীরভূমের বহু গ্রামে এখনও

প্রতিপালিত হয়। এই অম্বষ্ঠানটি বহু প্রাচীন; অম্বষ্ঠানে কোন দেবতার পূজা নেই।
আখির মাসুকের 'আখের বাখার' একটি আচার মাত্র। মাসুকের বেঁচে থাকার কামনা।

পৌষসংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলা গৃহস্থের উঠানটিকে উত্তম রূপে নিকানো হয়।
গোধরের বিশেষ 'মাদুলী' দেওয়া হয়। তারপর উঠানের মাঝে চাল বাটা দিয়ে
অনেক বড় একটি গোল দাগ দেওয়া হয়। ঐ গোল দাগটিকে ঘিরে আরও দু'
তিনটি গোল দাগ দেওয়ার পর দাগের ধারে ধারে আলপনা দেওয়া হয়। তারপর
কুস্তের মেঝেতে—লম্বাঘি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে কতকগুলি দাগ টান হয়। তার
অন্ত কতকগুলি চার কোণ ঘর তৈরী করা হয়। এই ঘরগুলি মাসুকের অল্প
হওয়ার কামনার চিরন্তন প্রতীক। তারপর প্রত্যেকটি ঘোশে সরষে, হলুদ এক
গাঁট, চাল, ধান, লবণ, কাপাস তুলা, বূট, মুহুরি, আলু, খইল আর সরু ধান,
হুগছ চাল, অন্ন করে রেখে রেখে প্রত্যেকটি পূর্ণ করা হয়। মধ্যকার ঘোশে থাকে
একটি ভাটার পয়সা। একটি ঘরে পাজ কাটা মৃত্তো দেবার নিয়ম আছে। এখন
নতুন কাপড় থেকে মৃত্তো টেনে দেওয়া হয়। ধূপ আর প্রদীপ জ্বলে এই আসরে।
সব রকমের কৃষিক উৎপন্ন দ্রব্য রেখে একটি বড় খুড়ি ঢাকা দিয়ে রাখা হয়
সারারাত। পাশে মাটির প্রদীপ জালিয়ে রাখা হয়। ভোরে উঠে কুল-বধূরা
(কাক-কোকিল ডাকবার পূর্বে উঠে) জিনিসগুলি তুলে নেয়। বাড়ীতে সব
শস্ত্রের মধ্যে ঐ শস্ত্রগুলি রেখে দেওয়া হয়। ধানের মড়াইয়ে ঐ আখের বাখারের
ধান মিশিয়ে দেওয়া হয়। এমনি করে অন্ত দ্রব্যগুলি রাখা হয়।

এই আখের বাখার শব্দটি লৌকিক। 'আখের' কষার অর্থ ভবিষ্যৎ, আর
'বাখার' কষার অর্থ মড়াই বা শস্ত্রভাণ্ডার। তাই মনে হয় ভবিষ্যত শস্ত্র ভাণ্ডারের
পরিপূর্ণতার কামনার প্রাচীন কালে এই অম্বষ্ঠানটির মূলপাত হয়। আজও তার
বিগ্রাম নেই। এই অম্বষ্ঠানে কোন ব্রত-মংগল-বা পাঁচালী বলার রীতি নেই।

'আমার সম্বান যেন থাকে ছুখেভাতে' বলে এককালে বাঙালী ঈশ্বরীর কাছে
বর চাইতো। তেমনি আখের বাখার অম্বষ্ঠানের মধ্যে সেই কামনার যেন চিরন্তন
রূপ ফুটে ওঠে। এই অম্বষ্ঠানটি তাই গ্রাম বাঙলার কৃষি উৎসবের মধ্যে
অন্ততম।*

লোকসংস্কৃতি/অজিতকুমার মিত্র

* মেঘিনীপুরের 'আইক', পুন্ডিয়া, সিংহ, বাকুড়া, বীরভূমেও 'আখান', 'আইখান বাজা'
ও মীণ্ডালবের 'আ-খাক-র-বুতরা' ও 'আখের বাখারের' সঙ্গে মৌল একা পরিচিতি হয়।
এগুলির উৎস এক। অকস্মেৎ লৌকিক ভাষণ ও আচার ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে কাল প্রবাহে।
এই প্রসঙ্গে 'আকলিক শব্দ : কাঁধি' (পূর্বচন্দ্র দাস) ও বাংলার আদিবাসী লোকজীবনে
আ-খাক-র-বুতরা (বতীজনাথ বাহাত) বন্ধক্রেমে লোকসংস্কৃতি পঞ্জিকার ২২ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা,
৩২ বর্ষ, ২২ সংখ্যা ১৩০-১৩১ ও ২২ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ১৩৭৯ উল্লেখ। হিটলী প্রভুলেশবাবলার একটি শব্দ
'জইক বর্ডন', সংস্কৃত 'একবর্ডন' (সে 'এক' শব্দের প্রাচীন রূপ ছিল 'জইক')। সম্ভবতঃ 'জইক
বর্ডন' থেকে 'আইক' > 'আখান' হয়ে গেছে।

নবান্ন : অন্নলক্ষীবরণ উৎসব

‘হেমন্তের দিন আসে সোনালী কসলের সুবিশাল ভাণ্ডারটি হুহাতে নিয়ে। সোনার বরণ ধানে মাঠ ধৈ ধৈ। তারপর চাষীর ঘর উঠোন জুড়ে সোনার শরীরের ছড়াছড়ি। অল্পরূপে একে গ্রহণের অহুষ্ঠানটিই নতুন অন্ন লক্ষীবরণের উৎসব। নির্দিষ্ট কোনদিন নয়, অকল বিশেষে শুভদিনে এই অহুষ্ঠান। আর সেই সুযোগে একাধিক ধানের উৎপাদন অনেক কারিগার হলেও এই বড় মরশুমকে কেন্দ্র করেই কিন্তু নবান্ন উৎসবের ধারাটি বয়ে যাচ্ছে। অগ্রগায়ণে-পৌবে।

অনেক এলাকার এক কসলি ভূঁইয়ের অকলে ধান ওঠার মরশুম কিছু আগেই শুরু হয়ে যায়। নবান্ন তাই স্বভাবতই সবার আগে। এসব এলাকার উৎসবের স্বরূপটি প্রায় সেই এক ধাপেই বীধ। তা বলে আয়োজন অহুষ্ঠানের সেই ঐশ্বর্যময় রূপের উজ্জলতা কি এখনও সমান লীপ্যমান? না এমন কথা বলা যাবে না। কারণ যাট থাক, অনেক নিম্প্রভ। গ্রামীণ উৎসবগুলির অনেকগুলিই লয়ের দিকে। কিছুর কাঠামোটুকু থাকে। যাতে রক্তমাংস মেসমজার সঙ্গে জীবনী শক্তির ছিঁটেফোটাও দেখা যায় না। নবান্নকে এলিক দিয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। অগ্রগায়ণের গোড়ায় শহর দূরবর্তী এক কসলি ভূঁইয়ের মাঠে অহুষ্ঠিত নবান্ন চিত্রের এই প্রতিবেদনটি অন্ততঃ সে কথাই বলবে। এবারে বড় কসল ধরে। কান পাততেই তাই উল্লাস শোনা যাচ্ছিল। এক পলকেই বোকা যাচ্ছিল দিনটির গায়ে লেগেছে উৎসবের রঙ। পূজো পূজো গন্ধের ঘন বাতাস ঘাস টানলেই টের পাওয়া যাচ্ছিল। নবান্ন মূলত রক্তনের উৎসব। কসলকে খাস্তরূপে নেওয়ার উৎসব। তাই গৃহিণীদের বড় ব্যস্ততা এই দিনটিতে। প্রস্তুতিপবেই সব উৎসবের মত এরও ব্যস্ততা শুরু হয়েছে ক’দিন আগেই। নতুন চাল চিড়ে তৈরি হয়েছে। ঘরের হাঁড়িকুড়ি থেকে রক্তনশালাটি পর্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ভোগ মন্দির করা হয়েছে। তারপর এই উৎসবের দিন সকালেই আন সেরে শুদ্ধ করে পূজার আয়োজন, রীধার ব্যস্ততা। কোন কোন পাড়ার কুলদেবতার ঘরেই চলেছে এই বন্ধনের পর্ব। ভাত, পায়ের, ভাজাভুজি, বোড়ল ব্যঞ্জন। আগে দেবভোগ তারপর গৃহস্থের অন্নগ্রহণ। সকালের পূজো হতেই অবশ্য প্রসাদরূপে নতুন চাল খাওয়ার রেওয়াজ। নাম বাট। তেঁকা আতপ চাল দুখ কীর শুড় নারকেল এবং অল্পাত কলের কুঁচি, আখ আদার মিশ্রিত বাটি ভর্তি একটা আহার। তারপরই নতুন চালের ভাত, পায়ের। চাষী পরিবারে শুধু নিজেকেই নয়, অ-চাষী পরিবারগুলির মধ্যে ভাত ভাল তরকারী বিতরণও এই অহুষ্ঠানের একটা অঙ্গ। গ্রামের দাই, রজক,

চৌকিলার ইত্যাদি তো বটেই অল্প বৃত্তিধারীদেরও চাষী পরিবারে এটা পাওনা। গ্রামের লাই অতীতের প্রসঙ্গে বলল সে কুড়ি ভর্তি ভাত নিয়ে গিয়েছে। বাড়ি বাড়ি বাংলা বাংলা ভাত। তাই কুড়ি নিয়ে যেতে হত। এখন হাতের মূঠোর দেয়। দশ বাড়ি ঘুরে একখালা ভাত। বর্ষায়ান এক চাষীরও বক্তব্য তাই। বললেন, বলাই নব্বার দিন গা জুড়ে ভাতের মেলা। ঘর পিছু অঙ্কতঃ দশ সের চালের ভাত চত। আজ এখানে কাল ওখানে নব্বার। এ সময়টার ভিখারীদের ছিল অকলে নিত্য ভোজ।

নব্বারও দেখছেন দুবছর পর তাও থাকবে না। গায়ে এখন ভিক্ষেতেও চাল দেওয়ার রেওয়াজ উঠে পয়সা হয়েছে। বর্ষায়ান চাষীর কথা অসত্য নয়। কিন্তু দূর ভবিষ্যতের কথা থাক, উনিশ শ সাতাত্তরের মরহমেও এই অল্প বিতরণের অহুষ্ঠান দেখা গেল। নানা অকলে শুভ দিনক্ষণ দেখে হচ্ছে। কৃষিক্ত তবুলয় হয়নি, এও সাধনা। দিনভোর নব্বার ভাতের উৎসব। রাত্রিবেলায় গৃহিণীরা এই উৎসব সাজ করেন একটা অহুষ্ঠানে। তা হল নতুন—পুরাতনের মিলন। নতুন চালের সঙ্গে পুরান চালকে মিশিয়ে নাড়া দিয়ে ছড়া বলতে হয়। ছড়াটির বক্তব্য হল পুরাতনের সঙ্গে নতুন তোমাকে মিলিয়ে নিলাম। অর্থাৎ 'হে পুরাণ তোমাকে বিদায় জানাই নতুনকে আদায়ন করি।' কিন্তু তা বলে তোমাকে ত্যাগ করছি না, ভূমিও মিলে রইলে আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাঁড়ারে। বাটিতে সামান্য চাল নিয়ে এটি করার রেওয়াজ। কৃষি উৎসবের সেরা এই নব্বার উৎসব সম্পর্কে গা বাংলায় ভক্তির প্রাবল্য কিন্তু মোটেই কম নয়। সম্পন্ন প্রায় অধিকাংশ চাষী পরিবারই দান উঠলেও, এই অহুষ্ঠানের আগে নতুন অল্প গ্রহণ করেন না। বাজালী মানসিকতার এই নতুন অল্পলক্ষী বরণের উৎসব ধারাটি শুকিয়ে যাবে না নিশ্চিত। শুধু কাল ক্রপান্তর ঘটাবে। নতুন দান এবং নব্বার তো একই অর্থবাহক।

অশোককুমার সেনগুপ্ত/ভূমিলক্ষী/১১ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪

একটি লোকউৎসবের প্রবাহ : ছাতা উৎসব

কেউ বলে ছাতা পরব আবার কেউ বলে ছাতেম বন্ধ। প্রাচীন গজোয়ান। কৃষকের শাল, পলাশ, হরিভকী, বহড়া, কেন্দু, দাধকী প্রভৃতি গাছ গাছালী অধ্যাবিত অরণ্য প্রদেশের আরণ্যক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক আদি অট্টেলীর এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মাজ্জের মধ্যেই এই উৎসব সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ।

অভিযোজ্যের ক্রিয়াবাহকের ঐক্য একটি কাঠামোগত রূপ নিয়ে দেশজ ও আঞ্চলিক অভিজ্ঞের কল্প দেয়—তাই দেখি ভাবসংক্রান্তি রাত্রিতে হাজারে

হাজারে যে মানুষেরা একত্রিত হন—বিভিন্ন স্থানের ছাতা পরবে তা কোন বিহারী, বাঙালী উড়িয়া সংস্কৃতির মধ্যবিত্ত মানসিকতার টানে নয়—তা হাল ঝাড়খড়ী সংস্কৃতির অরণ্য আদিম আহ্বানে একত্রিত হন সকলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অধুনা মানভূমের ভূমিজ ভূমামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ছাতাউৎসব অহুত্বিত হয়ে থাকে তা অতীতকাল থেকে প্রচলিত ছাতা পরবের হিন্দু সংকরণ মাত্র।

ছাতা উৎসব মূলতঃ বৃক্ষপূজা। এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শস্তাউৎসব। অধুনা মানভূমের ভূমিজ ভূমামীদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ছাতা উৎসব অহুত্বিত হয় তা সামন্ততান্ত্রিক গড়বৃদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে ছাতা উৎসব আরো অনেক বেশী পুরাণো এবং আদিম জনগোষ্ঠির যৌথ লোকউৎসব।

অরণ্যভূমির লোকেরা ভালো করেই জানে কত অপদেবতা পশে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ের গুহার আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকে, তাদের সম্বলিত করতে না পারলে কসল কলবে না, আকাশে বৃষ্টি করবে না।

ছাতা পরবের অহুত্বানে বিরাট একটি শাল গাছের খুঁটি পুতে তার উপর বেঁধে দেওয়া হয় প্রকাণ্ড এক ছাতা। ছাতাটিকে সজ্জিত করা হয় নানা পুষ্প সজ্জায়। অধুনা স্থানীয় ভূমিজ ভূমামী পালকীতে চেপে সান্দ্রোপাকসূচ উপস্থিত হন অহুত্বলে। পূর্বে অবস্ত্র ঘোড়ায় চেপে যেত। তারপর সকলে একত্র হয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করে পূজো দেওয়া হয় শালবৃক্ষকে। পূজো শেষ হবার পর সম্মিলিত মরনারীর নাচ-গান শুরু হয়। রেগড়া টামাকের আওয়াজে যেতে ওঠে আদি-অষ্ট্রেলীয় মানুষ আর মাদলের সঙ্গে যেতে উঠে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মানুষ।

উৎসবের বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে এই উৎসব মূলতঃ শস্ত-সংক্রান্ত উৎসব। শস্তবর্ধন কামনাই এর উদ্দেশ্য। এতে শস্ত উৎপাদন, প্রজনন ক্রিয়া ইত্যাদি উর্বরতাবাদের বিশিষ্ট গুণগুলো সংগৃহ্য থাকে।

জেমস ক্রম্বারের মত অহুত্বারে আদিম জাদুক্রিয়া সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করত। এই জাদুক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে যে বিশ্বাসটি স্থান পেত তা অহুত্বরণ করলেই প্রার্থিত কামনাকে রূপায়ণ করা সম্ভব।

ঋতুচক্রের পালাবদল, অহুত্বোদ্যম, লতাশস্য ঔষধি বৃক্ষের জন্ম এবং মৃত্যু সব কিছুকে আদিম মানুষ কোন অপদেবতা বা দেবতার জীবন-কাহিনীর বিভিন্ন অধ্যায় বলে মনে করত। তারা বিশ্বাস করত জাদুক্রিয়াগুলো নিষ্পৃক্তভাবে অহুত্বরণ করতে পারলে যথাসময়ে বৃষ্টি এবং রৌদ্রের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলা যায়, যার কলে দেবতার জীবনধারাকে সজীব চকল করে মানুষের কামনা বাসনার উপযোগী করে নেওয়া সম্ভব। আর এখান থেকেই প্রকৃতি দেবতার জন্ম বৃদ্ধি এবং

মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি জটিল আচার সর্বত্র বিশ্বাসের জন্ম হয়। আলোচ্য প্রথমগুলো এই লোকবিশ্বাস বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান এবং উৎসবের মধ্য দিয়ে আজো রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। কোথাও তা নিশ্চয় কিছু আচার-পদ্ধতিতেও পর্যবসিত, কোথাও তা সমষ্টিগত নৃত্য-গীতে চকল এবং সজীব। ছাত্তা পরব এমনি এক উৎসব।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে কৃষিজ উৎপাদন অত্যন্ত কষ্টসাপেক্ষ ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে আদিম মানুষের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ হয়ে যেত। সমস্ত শ্রম প্রচেষ্টায় তাই যৌথভাবে অগ্রসর হতে হত। ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কোন ভিনিস ছিল না। যৌথ মালিকানার মধ্যে যৌথ প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দেবতা-অপদেবতার রোষ ইত্যাদির হাত থেকে শস্তকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর শক্তির ফলনের জন্য, শস্তক্ষেত্রের উর্বরতা বাড়ানোর জন্য সেদিন তাদের অলৌকিক জাদুক্রিয়াকে আশ্রয় করতে হয়েছিল—তাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই সময়ই যৌথ সংগীত এবং যৌথনৃত্য জাদুক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

আদিম মানুষ বিশ্বাস করত: বিশেষ ধরনের সংগীত বা নৃত্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় (অনাকুষ্টি, বগ্গা ইত্যাদি) বা অপদেবতার হাত থেকে শস্তকে রক্ষা, শস্তের ক্ষতি বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে তাদের সাহায্য করতে পারে। এই আদিম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে সেদিন যে সমস্ত নৃত্যের মেল বন্ধন ঘটিয়ে আদিম মানুষ নিশ্চিত হতে পেরেছিল ঝাড়খণ্ডের জনজীবনে আজও তার প্রভাব দুর্নিরাক্য নয়।

জনসংস্কৃতি সমাচার/ঝাড়গ্রাম/সম্পাদক : সৌমেন রায়

লোকউৎসব : ভীম পূজা

মেদিনীপুরে সমাদৃত লোকদেবতা ভীমঠাকুর। এই বিচিত্র চরিত্রের লোক দেবতাটি মূলত: জেলার সদর মহকুমা এবং বাটালও ঝাড়গ্রাম মহকুমার কিয়দংশে অভূতভাবে লোকসমাজে পূজিত হয়। যার আদিম উৎস জেলার অতীতের অন্ধকারে সেই হুগুপ্রায় প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। আজও আধুনিক শহরে সভ্যতার মধ্যে জেলার প্রায় সর্বত্র অহুষ্ঠিত ভীমপূজা এক সার্বজনীন লোক উৎসব রূপে প্রবহমান।

লোকায়ত সমাজে ভীম মূলত চাষী। ভীমের প্রধান কাজ কৃষিকর্ম। মহাভারতে মহাবিক্রমশালী ভীমের অহু করণে গঙ্গা হতে বিপুল দেহদারী মাটির মূর্তি নির্মাণ করা হয়। জেলার সদর শহরের ভীমচক, শহরের সন্নিকটে ভীমপুর আজও সেই প্রাচীন ঐতিহ্য প্রমাণ করে। প্রতিবছর মাঘ মাসের তৃতীয় পক্ষের একাদশী

তিথিতে ধান খেতের পাশে রাজ্যের ধারে এই দেবতার পূজা হয়। এই দিনটি তৈম্বী একাদশী নামে প্রচলিত। যদিও চলতি বছরে এই তিথিটি কানুন মাসে পড়েছে। মূলতঃ বাঙ্গালী, খেতমজুর সম্প্রদায়ের লোকেরা এর উপাসক হলেও জেলা শহরে রাজাবাজারের পঙ্করচক, কোতবাজারের ভীমচক, ভাদুতলা, জগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটস্থ এলাকায় এই উৎসবের উদ্ভোক্তা শহরে মাদুঘরাই।

পূজার মূলমন্ত্র : ‘ও ভীমসেন মহাবীর মহাধিকু প্রসাদকঃ/জ্ঞাতিমাং বীরবীরেশ ভীমসেন নমস্তত/ভীমঃ কৃষ্ণি হুতং/গলা যুত যুতঃ/ক্রোধধিতং ভীষণং। অঙ্কনং নবপুষ্পব মূর হরো/বস্ত্র কিঞ্চেদ নরেন/পাতাল ভাগীরথীংগঙ্গাপুত্র মুখে পতন মুমূর্ষু সময়ে/ভং কৃষ্ণং মিত্রং ভজ্জে।’ উল্লেখের বিষয় ক্ষেত্রাহুসন্ধান লকতথো এই মন্ত্রগুলি সাম্প্রতিক কালে স্থানীয় পুরোহিত কর্তৃক রচিত...ঘটস্থাপন করে পুরোচিত নারায়ণ শিলাসহ মূর্তির সম্মুখে বসে বধাবিহিত হোম, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি সহকারে পূজার ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। নারায়ণ, গণেশ ও লক্ষ্মীদেবতার পূজার পর উপরোক্ত মন্ত্রপাঠে ভীম দেবতার পূজা হয়ে থাকে। মূর্তির গলায় বিরাট-আকারের বাতাসার মালা পরানো হয়।

শোনা যায় বাহুবলদেবের নির্দেশে ভীমদেবতা মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের এই একাদশী তিথিতে উপবাস থেকে নারায়ণ পূজা করেছিলেন। ভীম দেবতাকে নিয়ে কৈলায় নানারকমের কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। শোনা যায় শহরের তিন কিঃমিঃদূরে অবস্থিত গোপগৃহটি মহাভারতের বিরাট রাজ্যের দক্ষিণ গোলাধর ছিল। এখানেই পঞ্চপাণ্ডব এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। জেলার সীমান্তে গড়বেতায় গনগনির মাঠে ভীম ও বক রাক্ষসের যুদ্ধ হয়েছিল এরকমও শোনা যায়। ভীমের বিশাল গলাঘাতের ফলেই নাকি পাতনে একটি বিশাল পুষ্করিণীর সৃষ্টি হয়। গোপগৃহে ভীমের বড়ম প্রাপ্তির কথাও শোনা যায়। কথিত আছে মেদিনীপুরে ভীম প্রথম চাষাবাদের কাজ শুরু করেন। তাই ভীমপূজা কৃষি অহুযজ্ঞেরই পরিচয় বহন করে। পূজা শেষে ভীমের মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয় না। বেন ভীম পূজা শেষে সারা বৎসর বীরদেহের প্রতীক ও প্রহরীরূপে যেত, বাবার গ্রাম ও লোকালয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন এবং সমস্ত অন্তত শক্তির বিনাশকারী প্রতীক হিসাবে পরিগণিত হয়।... তাই এটি সার্বজনীন লোকউৎসব হিসাবে আজও সমাজের সঙ্গে পালিত হয়।

—সমীর মজুমদার

মুনিবাবার বেড়া উৎসব

মুনিবাবার বেড়া উৎসব নবাব প্রাসাদের নিম্নে উৎসব। এ উৎসবের

বায়তীয় ব্যয়ভার তাঁহেই বহন করতে হয়। অবশ্য অর্থের অভাব আগের মত আর নবাবী চালে বেড়া উৎসব উল্লেখ্য হইত না। কথায় আছে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। তবে আচার, অঙ্কঠান আগের মতই আছে। অর্থাভাবে জাঁকজমক হয়তো কমেছে। এই উৎসবের বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে মাত্র দু-হাজার টাকা। অথচ এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও উৎসবের বরাদ্দ ছিল বত্রিশ হাজার টাকা। প্রাসাদের নথিপত্রে নাকি তার প্রমাণ আছে।

‘বেড়া’ হিন্দী শব্দ। এর অর্থ নৌকো। বড় নৌকো। অথবা কয়েকটি নৌকোর সমন্বয়ে গঠিত একটি নৌকো বহর। পাটনাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বেড়া উৎসব পালন করা হয়। মুর্শিদাবাদে বেড়া উৎসবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানকার নবাবরা যেভাবে এই উৎসব পালন করে থাকেন, অন্য কোথাও তেমনভাবে হয় না। প্রত্যেক বছর তাত্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার হাজারতুরারী সংলগ্ন ভাগীরথী বেকে বেড়া উৎসব উল্লেখ্য হইত হয়ে থাকে।

বেড়া শিখা সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব। যার নামে মুর্শিদাবাদের নামকরণ, সেই মুর্শিদকুলির আমল থেকে মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদে এই উৎসবের পত্তন ঘটে। ১৭০৪ থেকে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুর্শিদকুলি জাফর খান রাজত্ব করেন। কামগার খানের জায়গায় বাঙালার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন মুর্শিদকুলি জাফর খান। বাঙালার ইতিহাসে তাঁর মত একনিষ্ঠ ও দক্ষ শাসক আর দেখা যায়নি। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলা-বিহার-ওড়িশার নাজিম বা নবাব হন। নবাব হয়ে তিনি তাঁর রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) থেকে মকহুদাবাদে (মুর্শিদাবাদে) স্থানান্তরিত করেন। কটেরা মসজিদের মত প্রসিদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন (স্থাপিত ১৭২৩) তিনি রেখে গেছেন। প্রবর্তন করে গেছেন বেড়া উৎসব। স্ট্যাটিসটিক্যাল একাউন্টস অব বেঙ্গল, হিন্দি অব মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি গবেষণা বেড়া উৎসবের উল্লেখ আছে।

মুর্শিদাবাদে বেড়া উৎসব প্রবর্তন সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। সেই কাহিনী থেকে অল্পমান করা হয় ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের পর মুর্শিদাবাদ শহরে বসবাসকারী হিন্দুদের বিভিন্ন উৎসব-অঙ্কঠান দেখে মুসলমানদের মধ্যে উৎসব প্রচলনের প্রেরণা জাগে। একে সংস্কৃতির রায়ীবন্ধন বলা চলে। নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খান হিন্দুদের পুরোহিত এবং মুসলমানদের মৌলানাদের ডেকে উৎসব প্রবর্তনের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। পৃথি ঝাঁটে ঝাঁটে একটি নৃত্য পাওয়া যায়। দেখা যায়, বহু যুগ আগে পৃথিবীতে এমন একটা সময় এসেছিল, যখন সাতদিন ধরে অবিরাম বর্ষার কালে পৃথিবী

কাংস হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীকে কলুবৃত্ত করতেই নাকি ঈশ্বর তেমনটি করেছিলেন। শিরা সন্তানদের এক লক্ষ চক্ৰিণ হাজার ধর্ম প্রচারকের মধ্যে আগম-এ-সানি হজরত নু বিরাট এক নৌকো নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন দুর্গভয়ের জাণ ও উদ্ধারের জন্য। হজরত নু তুকা-এ-নু নামেও পরিচিত। ঘটনাটি ঘটেছিল তাত্র মাসের শেষ দিকে। জল সরে যাবার পর নু যেদিন মাটিতে পা রেখেছিলেন, সে দিনটি ছিল তাত্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার। সেই ঘটনার স্মরণে স্থির হয় মুশিলাবাদে তাত্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার তাগীরখী নদীতে বেড়া উৎসব পালন করা হবে। তাছাড়া বৃহস্পতিবারের রাত্রিকে বলা হয় ‘জুমেরাত’ অর্থাৎ শুক্রবারের জুমার আগের রাত। সৈনিক দিহেও রাতটি পবিত্র। আর তাত্র মাসে নদী তরাট থাকে, কাজেই উৎসব পালনে কোন অসুবিধার প্রকল্পই ওঠে না। সব মিলিয়ে তাত্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাতটি বেড়া উৎসব উদযাপনের পক্ষে উৎকৃষ্ট রাত হিসেবে বিবেচিত হয়। এবং উৎসবটি মুশিলাবাদের এস্টেট কাংসান-এ পরিণত হয়।

পৃথিবী ধংসের অত্মরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু ও জৈন ধর্মও উৎসবের প্রচলন আছে। হিন্দুদের যেমন গঙ্গাপূজা, জৈনদের পর্যায়ান, শিরা সন্তানবৃত্ত মুসলমানদের তেমনি বেড়া উৎসব। উৎসব শুরু হয় ভোপঘাট থেকে। রাতে মূল অস্থানের আগে নবাব প্রাসাদ হাজারদুয়ারী থেকে শোভাযাত্রা বের হয়। অংশ গ্রহণ করে হাতি ও ব্যাণ্ড। হাতির পিঠে থাকে সোনার প্রদীপ। আলোর বজ্রা উৎসব প্রাক্ষণে আলোকিত হয়। দর্শক সমাগম ঘটে অজস্র। এক হাজার কলাগাছ দিয়ে তৈরি মসজিদ, নৌকো প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে তাগীরখীতে তাসিয়ে দেওয়া হয়। (অর্থাৎ ভোগ দেওয়া হয়) হুজি, কীর, পরটা ও কাগজের তৈরি মোরগ। বাজি পোড়ানো এই উৎসবের একটি অঙ্গ। সিরিও (প্রসাদ) বন্টন করা হয়। এই উপলক্ষে হাজারদুয়ারী প্রাক্ষণে মেলা বসে। শহর মুশিলাবাদ উৎসবের কোলাহলে মেতে ওঠে। নবাব প্রাসাদে উৎসবের পরশে প্রাণের সাড়া আগে। স্মরণ করিয়ে দেয় সুদূর অতীতকে। তাগীরখীর কলে স্পন্দিত হয় হাজারদুয়ারীর প্রতিচ্ছবি। উৎসবের আলো-আঁধারিতে শিহরণ আগে মুশিলাবাদের বুক।”

সরলা : মিলনের উৎসব

সরলা বা সই-পাতানোর অত্মদান একটি খুশির উৎসব। এই বিচিত্র উৎসবটি এক সময় বাংলা দেশের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হতো। নিম্নবর্ণের সমাজেও সই-পাতানো, মিতেশপাতানোর ব্যাপক প্রচলন ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘উৎসব একবার নহে।

মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ'। সন্ন্যাস উৎসব বিশেষভাবে মিলনের, মিলনই 'সন্ন্যাস'র প্রধান উপাদান। তার অন্যই সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠান। যেহেতু সত্যের সঠিক পাক্তি, ছেলের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব পাক্তিতে পরস্পরকে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা চলে। মানব সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে বন্ধুত্ব স্থাপনের এই অকল্পিত-উৎসবটি অতি প্রাচীন।

'সন্ন্যাস'র উৎসবটি কোথায় সে-বিষয়ে সকলেই নীরব। অনেকে অনুমান করেন 'সন্ন্যাস' কথাটি হিন্দী 'সাহেলী' শব্দ থেকে এসেছে। কারণ সাহেলী অর্থ সখী। 'সন্ন্যাস' উৎসবের মূল কথাই হলো বন্ধুত্ব বা সখ্য-পাক্তি। পাণ্ডিত্য সমাজে এর প্রাধান্য দেখে অনেকে একে আদিবাসীদের উৎসব বলে মনে করেন। নৃবিজ্ঞানীদের মতে এটি আদিম সমাজের প্রাচীনতম 'ইনস্টিটিউশন'। এম. জে. হারলকোভিট্‌স লক্ষ্য করেছেন, আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনের এই সামাজিক অনুষ্ঠানটির ব্যাপক প্রচলন আছে। বাংলার এই সুপ্তগ্রাম, স্বল্পপরিচিত অনুষ্ঠানটির সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের অনুষ্ঠানের সাদৃশ্য নৃবিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ অধ্যয়নের বিষয় হতে পারে।

মজ্জ্ব একা থাকতে পারে না। তাই আদিম যুগ থেকে সে সঙ্গী খুঁজে চলেছে। শুধু নারী-পুরুষের সঙ্গ নয়, খুঁজেছে বন্ধু-সখা-বহুত্বকে, যার কাছে মনের কথা বলা যায়, বিপদে-আপদে-রাজদ্বারে-আশ্রানে-শত্রু সহটে যার সাহায্য পাওয়া যায়, দেবতার আশীর্বাদের মতো অকল্পপ্রদায়। পুরুষ খুঁজেছে তার সহযাত্রী পুরুষকে, নারী বেছে নিয়েছে অন্তরঙ্গ সখীকে। সাহিত্যেও দেখা যায় সখীর সমাদর। বহুত্ব বৃদ্ধি দেয় নারিককে, সখী দৃষ্টিস্থানী করে নারিকার। কোটাল পুতুরের দিন কাটে না, অনুগ্রহ-প্রিয়ংবদা ছাড়া শকুন্তলাকেও কমনা করা যায় না। সখা-সখী না থাকলে বুরি মান-অভিমান, প্রেম-বিরহের সব কলাকৌশলই ব্যর্থ হয়ে যেত। রামায়ণ-মহাভারতেও দেখি সখাই বিপদের দিনে বড় সহায়। রঘুকুলপতি রামচন্দ্রের বিশাল সৈন্য কিংবা ভরতের মতো তাইয়ের সাহায্য কোন কাজেই লাগল না সীতা উদ্ধারের সময়। অযোধ্যার সেনা অযোধ্যাতেই রইলো, সীতা উদ্ধার করল বানর সেনা—রামের হৃদয় সখার সেনা তারা। পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ না থাকলে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বহু আগেই ভারতকাহিনীর স্ববনিকা-পতন হতো না কি? কাব্য, গল্প, লোকগাথা বা রূপকথা সবজুই এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলেছে। হয়তো এর পেছনে কান্না করেছে সেই আদিবাসীর সামাজিক প্রতিষ্ঠান (ইনস্টিটিউশন)।

'সাহেলী' শব্দ হিন্দী বা মৈথিলী বেথান থেকেই আহুক না কেন, 'সন্ন্যাস' বাংলায়ই উৎসব। বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে বিহার, উড়িষ্যা, আসামে এ উৎসব

অহুষ্ঠিত হয় কিনা জানা নেই, তবে বাংলার বাকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী থেকে মৈমনসিংহ-ত্রিপুরা পর্যন্ত এই উৎসবের বিস্তার ছিল। গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা অহুষ্ঠানের সময় 'সয়লা' উৎসব হয়। নির্দিষ্ট সময়ে অহুষ্ঠিত হয় না বলে এটি নৈমিত্তিক উৎসবের মধ্যে গণ্য। বৈশাখ-প্রাৰণ বা পৌষ মাসেই প্রাধান্য 'সয়লা'র আয়োজন করা হয়। এর মুখ্য অহুষ্ঠান জাতি-ধর্ম নিবিশেষে বহু নির্বাচন করা। স্থান বিশেষে অহুষ্ঠানগুলির ইত্যর বিশেষ ঘটলেও মূল উদ্দেশ্য ঠিকই থাকে। অন্ত্যস্ত পার্বণের মতো এতেও মেয়েদেরই প্রাধান্য। এখনও যে-সব কারাগার এই উৎসব চলে আসছে, তাতে অংশগ্রহণ করে মেয়েরাই। গজা-জল, সাগরজল, বকুলফুল, বেলফুল, নাকচাবি, মনের কথা প্রভৃতি ইচ্ছামতো নাম দিয়ে মেয়েরা এই দিন 'সই' পাতায়। একবার এইভাবে বহুসংখ্যক নামকরণ হয়ে গেলে তখন তারা আর একজন অপর জনের নাম ধরে ডাকে না, পাতানো নামই ব্যবহার করে। দুই সখা বা সখীর একই নাম হলে তারা হয় মিতা। ছেলেরা হয় পরস্পরের সাক্ষাত। সাক্ষাতের স্ত্রী সাক্ষাতনী, সইয়ের স্বামী সয়া।

'সয়লা' উৎসব স্থানীয় দেবতার সামনে অহুষ্ঠিত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্পদেবী মনসারই প্রাধান্য দেখা যায়। হুগলী জেলার বাগ্‌দী অধ্যুষিত অঞ্চলে 'সয়লা'র দিন স্থির করে সাপের ওকা বা শুণীনের। তারা তিন বৎসর অন্তর কোন শনি বা মঙ্গলবার এই উৎসবের দিন স্থির করেন। খাটাল (মেদিনীপুর) অঞ্চলে গ্রাম দেবতার পূজারী বা গ্রামের মোড়লই 'সয়লা'র দিন ঠিক করেন। হাওড়া জেলায় প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে বা কাঙ্কন-চৈত্র মাসে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে 'সয়লা' উৎসব হয়।

'মনসামঙ্গল' মনসা বলেন ধনন্তরি-পত্নীর সঙ্গে সই পাতাবার জন্ত :

‘সাজিলেন কমলা শঙ্খিনীপুর জাত্যে ।

কমলার সঙ্গে দেবী সই পাতাইতে ।

কীর দধি মালতী চন্দন পান শুয়া ।

গন্ধমলি আমলা অগোর চান্দ চুয়া ।

পাট শাড়ী চাপা কলা ষড়া ভর্যা নই ।

ওকার অবলা সঙ্গে পাতাইতে সই ।’

উৎসবে সই-পাতানোর অহুষ্ঠানটিও বিচিত্র। আসরে উপস্থিত হবার আগে অনেকেই মনে মনে 'সই' নির্বাচন করে রাখে। তার একটি ছোট্ট চবি ঝিক দ্বারাবার 'সই সাক্ষাতের কথা'র পাওরা বার :

‘ঘরকে আসি ছুই জনাতে যুক্তি কৈল মনে ।

আমরা করিব সই কার ঘরের সনে ।

দেখি আগে সকল লোক কেমন রূপ করে ।

আমার মনে সাধ আছে করিব রায়ের ঘরে ।’

সই-পাভানোর পরে সারা জীবনের হার্দ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় । সবার সঙ্গে সাহায্যময়ী পরিহাস লোচাবহ হয় না । ‘শিবায়নে’ এই স্তম্ভের উদাহরণ আছে । ক্রমকল্পে শিব এসেছেন মর্ত্যে, বাগ্‌দিনীর চন্দ্রবেশে গৌরী এসেছেন মাছ ধরতে । আশ্চর্য্যভালা শিব তাঁকে চিনতে না পেরে পত্নীর নাম-সদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে সই পাতিয়ে কেললেন, ‘চইলে আমার সই আমি তোমার সয়া’ । অবশ্য সয়া (সখা) হয়েও আলিঙ্গনপ্রার্থী শিব সইয়ের কাছে বিশেষ স্তুবিধে করে উঠতে পারেননি, কিন্তু সে তির্য প্রসঙ্গ । বরং ছুই সইয়ের অতিরিক্ত ক্রীতি নিয়ে কিছু হাসির গান শোনাতে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না । গানগুলিও ‘সয়লা’ উৎসবের অঙ্গ । ত্রিপুরার ‘সহেলা’ গান এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । সেখানে এক সখী অপর সখী বাড়ী বাবার পথে গান ধরে :

‘সই সই বলিয়া সইনি আছ ঘরে গো,

বেদনী, আগো সই গো ।

সইয়ের বাড়ীতে সইয়ে বাইতে পথে হাঁটু পানি গো,

বেদনী, আগো সই গো ।

সইয়ের কাছে কইঅ খবর জাঙ্গাল বাইক্যা দিত গো,

বেদনী, আগো সই গো ।

সইয়ের বাড়ীতে সইয়ে বাইয়ে রইছে কট পাইলাম গো,

বেদনী, আগো সই গো ।

সইয়ের কাছে কইঅ খবর ছত্র লইয়া আইত গো,

বেদনী, আগো সই গো ।

খিড়কি ছয়ার বেতের বাছ সব পালাইল ঘরে গো,

বেদনী, আগো সই গো ।

সইয়ের কাছে কইঅ খবর বাইর কইরা দিত গো,

বেদনী, আগো সই গো ।

‘সহলা’ অল্পবয়সের সখীকায় দেখা গেছে স্বজাতীয়দের মধ্যে সংখ্যায় বেশি হলেও জাত বা বিত্ত এ উৎসবে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না । ব্রাহ্মণ ও বাগ্‌দীব সখা স্থাপন চূর্ণিত নয় । তেলি, মাহিষ, সদগোপ, তাঁতের সঙ্গেও

ব্রাহ্মণের সখ্য স্থাপনের উদাহরণ আছে। সেই পাতাবার পরে সেইয়ের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নীকে নিজের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নীর মতোই সম্মান করতে হয়। সেইয়ের পুত্র-কন্যাকে নিজের সম্মাননের সঙ্গে এক করে দেখা হয়, ছেলে-মেয়েরাও মায়ের সহিকে 'সইমা' সম্বোধন করে। সুখে-দুঃখে দুই সেই জীবনের সব কিছুকে ভাগ করে নেয়। এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক সমাজকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ব্রাহ্মণেরা নিম্নবর্ণের লোকদের গৃহে সাধারণত অন্ন গ্রহণ করেন না, কিন্তু 'সইমা' উৎসবে আনুষ্ঠানিক সখ্য স্থাপনের পরে ব্রাহ্মণেরা সাকাত বা সেইয়ের গৃহে পংক্তি ভোজনে বসতে পারেন। যে সময় অস্পৃশ্যতা নিয়ে তারতম্যের অগ্রজ রীতিমত আন্দোলন চলেছিল, গান্ধীজীকে নামতে চয়েছিল হরিজন আন্দোলনে, তার বহু আগে থেকেই বাংলার একটি ক্ষুদ্র লোকোৎসব কত সহজে সামাজ্য উপকরণ নিয়ে অসবর্ণ মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে দৃঢ়তর করতে এগিয়ে এসেছিল তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

—চিঞ্জা দেব

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

শ্রুতিকৃষ্ণ, অনাথনাথ :	বিহিত পুঁজাঙ্কটান পদ্ধতি বা পঞ্চতন্ত্র/কলকাতা, ১৩০১
করণ, হৃদীরকুমার :	সীমান্ত বাংলার লোকবান, কলকাতা,
রায়, নীহাররঞ্জন :	বাঙ্গালীর ইতিহাস [আদিপর্ব] কলকাতা ১৯৪৯
মজুমদার, রমেশচন্দ্র :	বাংলাদেশের ইতিহাস [প্রথম খণ্ড] কলকাতা
গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার :	বাংলার লোকশিল্প, কলকাতা
ঘোষ, বিনয় :	পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি [১ম—৪র্থ খণ্ড], কলকাতা
বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ :	বাংলার লৌকিক দেবদেবী, কলকাতা
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস :	বাঙ্গালার ইতিহাস, কলকাতা,
পালিত, চরিত্রাস :	আজের গঙ্গারী, মালদহ, ১৩১১
চক্রবর্তী, অমিনাশচন্দ্র :	পূজা ও সমাজ, ১৩২১ কলকাতা
চক্রবর্তী, জারুধীকুমার :	বাংলা সাহিত্যে মা, কলকাতা
ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ :	লোকসাহিত্য, কলকাতা
ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ :	বাংলার ব্রত
ভট্টাচার্য, আশুতোষ :	বাংলার লোকসাহিত্য [১ম/২য় খণ্ড], কলকাতা
:	বাংলার লোককল্পতি, কলকাতা
ভট্টাচার্য, বিজ্ঞানবিহারী :	সমীক্ষা, কলকাতা
মজুমদার, আশুতোষ :	মেয়েদের ব্রতকথা, কলকাতা
চৌধুরী হুলাল :	বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা
চৌধুরী, প্রমথ :	প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান, কলকাতা
চট্টোপাধ্যায়, হুম্মীতিকুমার :	জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, কলকাতা
সেন, স্বকুমার :	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদিপর্ব)
:	প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী, কলকাতা
সেন, কির্তিমোহন :	বাঙ্গালার সাধনা, কলকাতা
:	হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, ১৩৫৬
মিত্র, অপেকা (সম্পাদিত) :	পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা/[১ম—৪র্থ খণ্ড]
:	কলকাতা
শরীফ, আহমদ :	বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৭৮

- Dasgupta, Shashibhusan : Obscure Religious Cults, Calcutta, 1976
- Dube, S. C. : India's Changing Villages, Bombay 1967
- : Indian Village, Bombay 1967
- Roheim, Geza : Psychoanalysis and Anthropology, New york, 1950
- Propp, Vladimir : Theory and History of Folklore, 1984
- West Bengal Govt. Press : India's Villages, Calcutta, 1955
- Indian Council of Social Research New Delhi—A Survey of Research in Sociology and Social Anthropology, Vol. I, II & III/1972, 1974
- Publication Division Govt. of India : Festivals of India., 1976
- Mead, M. (ed) : Cultural Patterns and Technical Change, Paris, 1953

পত্র-পত্রিকা

ক্রিয়াকাণ্ড বারিষি
 পুরোহিত দর্পণ
 লোকসংস্কৃতি পত্রিকা, কলকাতা
 ছত্রাক, পুষ্করিয়া
 আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা
 দেশ, কলকাতা
 সমকালীন, কলকাতা
 কৌশিকী, হাওড়া
 কুমিলদ্বী, কলকাতা
 ভারতবর্ষ, কলকাতা
 গান্ধেয়, কলকাতা